

༄༅། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྷན་ཁག་སྐྱོ་བ་ལྷན་སྐྱོ།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3PD1002	ImageGroup:	I1KG81135
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	གསུང་འབུམ། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/
Author:	མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། mkhyen brtse'i dbang po
Descriptor:	'jam dbyangs mkhyen brtse'i bka' 'bum 'di ni/_sngon mkhyen brtse sku phreng gnyis pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros nas 'tshol bsdu mdzad de rdzong sar dgon du pod chen bcu gsum shing par du brkos/_par shing rnam dus 'gyur skabs brlags zin/ de rjes rgya gar 'bras ljongs mkhyen brtse'i bla brang gis sngon gyi pod bcu gsum de pod nyer gsum byas te par slog mdzad/_de la par gzhi byas te rdzong sar blo gros phun tshogs kyis gtso skyong 'og tu/_rdzong sar bod sman khang bud med klog klad 'dzin grwas_2007lo nas mgo btsugs te rtsis 'phrul du bcug/_snga phyir zhu dag thengs mang brgyud_2014lor par du btab nas 'grem spel gnang ba'o//da lan gsar du bsgrigs pa'i par gzhi 'di'i nang du/_sngar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po dang 'jam mgon blo gros mtha' yas rnam gnyis kyi slob tshogs dang bcas pas phyogs sgrig gnang ba'i rgyud sde kun btus dang /_sgrub thabs kun btus/_gdams ngag mdzod/_rin chen gter mdzod sogs su ma 'khod pa/_gsar rnyed kyi gras la/_yang zab dkon mchog spyi 'dus kyi bsnyen yig dang las bzhi'i sbyin bsreg snying po mdor bsdu/_'jam dbyangs ldel mo'i lag len rnam gsal nor bu'i me long /_mchod rten cha brgyad thig ris tho chung /_ltung bshags kyi cho ga shin tu bsdu pa'i sdig ltung gzhom pa'i tho ba bcas tshan pa bzhi dang /_dpal nA ro pa'i rdo rje'i gsung phyag rgya chen po tshig bsdu kyi man ngag rgyud kyi lung dang sbyar ba gtso bor bton pa'i 'grel chung rtogs par sla ba zhes pa gdams ngag mdzod du bzhugs kyang 'di rtsa 'grel phyas pa'i dpe rnying zhig thob pa bcas chos tshan bzhi pod nyer bzhi'i mjug tu gsar bcug zhus yod pa dang /_rje nyid kyi rnam thar 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis mdzad pa'i rnam thar pod gcig gsar bsnan byas te khyon pod nyer lngar bzhugs pa'i skor gnas tshul zhib gsal gsung 'bum 'di'i pod nyer lnga pa'i mjug tu/_par byang gsal bshad du gsal/
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	khams sde dge rdzong sar dgon/
Publisher:	rdzong sar blo gros phun tshogs/
Date:	2014
Volume:	23
Total Volumes:	25
TBRC Pages:	2

༄༅། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྔ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁུན་བརྗེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་འཁུམ།

མཚན་བརྗོད་པ་གཤམ་འབྲིས།

ལྟོ་ཚུ་༥ དཔ་རྒྱུ་ལྷི་དགོ་བཅའ་ཡིག་མཚ་བ་དེ་ལྟོ་ས་པོ་ན་ལྟོ་བ།

༡༧༩

ལྟོ་ཚུ་༦ ལྟོ་ལྷི་དགོ་ས་རྒྱུ་རྒྱུ་དག་ལེ་ག་མཚ་ཡིག་བཟླ་གས་པ་ལེ་ད་ལྷུ་ག་གམ། ལྟོ་ལག་ཞང་ག་ལྷུ་མ། གནས་བརྟན་སོགས་ཞལ་ཐང་མང་པོ་ལེ་ག་སོ་ལ་བྱང་དང་། མཚན་བརྗོད་དང་གེས་བྱ་

བྱུང་བྱུང་སོགས་བྱི་ལྷུ་ད་བྱང་། ལྷུ་བ་རྟུན་དཔ་རྒྱུ་ལྷི་དགོ་ལེ་ག་ལེ་ལྟོ་ལྷི་ལྷུ་ལང་གོ་དགར་ཚག་བཅས་ལྟོ་བ།

༡༨༠

ལྟོ་ཚུ་༧ ལང་དམར་མང་ལེ་ག་ལྷི་ལྷུ་ད་བརྟན་བཞེངས་པ་ལེ་དགར་ཚག་ལེ་གས་བྱས་ལྟོ་ལྷི་ལྷི་ལོ་ལ་མོ་ལྟོ་བ།

༡༨༡

ལྟོ་ཚུ་༨ ལང་རྒྱུ་ལྟོ་ག་ལྷུ་ག་ཚོ་པོ་ད་ལྷུ་ད་ལེ་ལྷུ་རྒྱུ་ཚོ་ས་ལྷུ་ལ་དཔ་ལྷུ་མས་བྱི་ལྷི་ད་བ་དཔོས་ལྷུ་བ་ལྷི་བརྟན་ལྷུ་ད་ལེ་ལྷུ་ལེ་ག་ཚེས་པ་ག་ཏེ་ར་མངོ་ད་ཐོག་མལེ་དགར་ཚག་ལྟོ་བ།

༡༨༢

ལྟོ་ཚུ་༩ དཔ་ལྷུ་ལྷུ་ལྟོ་བ། (༡༨༡) བཞེངས།

མཛེན་བཅིང་བཀའ་ལམ་ལཱ་ལ།

གང་གིས། །ལུག་གཉིས་མོར་ལུང་ལུ་ཆར་འབེབས་མཁས་པའི། །སྒོ་མེད་གདེངས་ཅན་བདག་པོར་ལུག་འཚལ་བཅོད། །ཀྱི་ལའི་མདངས་ཅན་ལྷན་གྱི་ལུང་མདའ་ཅམ། །གང་ལ་རེག་པ་ཡིས་ཀུང་
ལྷན་དང་བདེའི། །འདོད་དལུ་གཅིག་ཅུང་འཛོལ་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི། །དོ་མཚར་མ་མཐའ་ཡས་ལ་ལུག་འཚལ་བཅོད། །སྒོ་ལ་པ་ར་མི་དུའི་ས་བརྟེན་ལྱིམ། །འཇུག་དང་ལྷང་བ་བྲལ་བར་རབ་ཞི་ཡང་། །
ལྷན་པ་ཞིའི་ལྷན་ལས་འགོགས་པ་མེད་པ་ཡིས། །སྐལ་བཟང་ཀུན་དགར་བཅིད་ལ་ལུག་འཚལ་བཅོད། །མ་འདི་གཏེར་གྱི་མཛེད་ཟབ་ལས་ཐོན་པའི། །པར་རྒྱ་གཉི་མདངས་འཕྲོག་དགའ་མ་ལྱོད། །
མཛོད་པའི་མོད་ནས་བདེ་ལྷོད་མེ་གེས་གྱིས། །ལྷོད་ལ་འཇུད་པར་མཛད་དེར་ལུག་འཚལ་བཅོད། །ཏེ་ཏེའི་འཇུ་དགར་གཞོ་བའི་དོ་ལའི་གསུངས། །ཐོས་པ་ཅམ་གྱིས་ཀུན་ཏུ་ཏེག་པའི་ལུན། །
མཐའ་དག་བསམ་ནས་མཛད་གི་ཉི་མ་ཡིས། །ལྷན་པོ་ལ་ལྷན་པ་ལྷན་ལ་ལུག་འཚལ་བཅོད། །ཏེ་གི་དོ་པོར་ཚོས་ཀུན་མོན་པའི་ལུགས། །དུན་པའི་དོ་ལའི་གསུང་འཛོན་པའི་པོད་རྒྱུ། །ཐོངས་ལུ་བཅིད་
ནས་མཛེན་པའི་ལེ་ལོ་མོད་ལྷོད། །ཏུག་པར་བཅིད་པར་མཛད་ལ་ལུག་འཚལ་བཅོད། །དེ་ལྷན་གསུ་བས་བཅོད་པའི་མལ་ཡིས་བསོད་ནམས་ལུ་གཏེར་འཕེལ་བའི་ལྷན། །ལྷན་པོར་ལུང་ལེ་

2

ལྷོ། ལོང་དོ། །ཨ་ཅང་རྩེད་ལོ་ཡིན་ལོང་རྩོད་པ་དང་རྩོན་ལྷུང་། །ལྷུང་འདུག་ལྷུང་ལེ་རྩོད་པ་དོན་མཐོན་ལྷུང་གི་བཀོད་པ། །ཅི་ལྷུང་ཉམས་པོ་ག་རྩོད་པའི་གྲོ་བདེ་འདི་ར་སོ་མས་དང་། །འཕྲུལ་
 ལྷུང་རྩོད་ལོ་བའི་ས་པོན་ཞིག་ལོང་དོ། །ཨ་རྩོ་གསལ་ལ་ལ་ལི་གསལ་དཔ་དེ་ར་གི་ལྷོ་ལྷོ་ད་ལ། །ལྷུང་བ་དང་བཞག་གཉིས་མིན་འདུབ་ལོ་ལོས་བཞུང་བར། །ཅི་གཅིག་དུལ་ཐང་མ་ཚོང་རི་དུགས་
 ཚོགས་ཉོན་དང་། །མུའམོས་བཅོན་ས་མ་ཚོན་པའི་བར་རྩོད་ཞིག་ལོང་དོ། །ཚོ་མ་ཚི་པུའེ་ལྷོ་ལྷོ་། །ཟུང་ལོ་ལམ་ལས་བུམ་ས་པའི་དོ་རྩོད་ལྷུང་ཐབས་ལོ་ལྷོ་དཔོ་ཞེས་ལྷུང་། ཨ་རྩོ། རང་རྩོད་རྩམ་པར་དག་པ་
 པུའེ་དོ་ལྷོ་ཞིང་ནས། །རིག་རྩོད་གཞུག་ལའི་གར་མ་ཐན་འཚི་མེད་མ་ཚོ་རྩོས་ལྷུང་ལའི། །རྩོ་གསལ་ལྷུགས་ལྷོ་ལོ་ས་དང་འདི་ར་མཐོན་ལྷུང་རྩོད་པས། །རྩལ་བཞུང་འདུས་པའི་ཚོགས་ལྷོ་སོས་ལྷུང་
 ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་བས་ལྷོ་ག། །དལ་འདྲོ་རྩོད་དག་འཕོ་བ་པ་ད་ལན་ལོན་ལགས་ལྷུང་། །འདུས་ལྷུས་མི་རྩལ་ལྷོ་རྩོད་རྩམ་འཚི་ལེ་ས་པམ་མ་ཚིས། །འཚི་ཚོ་དགར་ནག་ལས་ལྷོ་གཞན་དཔར་ལོན་ལེ་འཕེན་
 པས། །འཕོར་བ་གར་དུ་རྩོས་ལྷུང་ལྷུག་བཞུལ་གསལ་གི་རང་བཞིན། །དེ་བས་བདག་གཞན་འཕོ་རྩོད་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ལོ་བལྷོ་ར། །ལྷུང་དགོན་མ་ཚོགས་ལྷོ་ལོ་གཞུག་གི་ལོ་ར་ལྷུང་བཞུན་ནས། །

ལྷུང་གཞུགས་

ལྷོ་ལོ་ལོ་

མཁུན་པའི་ལྟོ་ལག་འཁུམ་པ།

དོད་ན། །འཕྲུལ་མ་མི་ན་གསར་ཆེན་ལྷུང་ལམ་ལ་ལྷུང་སྐྱེ་ནས། །ག་ལུར་འཛིན་པའི་དཔལ་ཅན་རིག་མ་ལ་ལྷོད་དང་། །དཔལ་ག་ལས་འདས་ཉམས་ལྷོད་ལྷག་པ་རྒྱུ་ལོ། །ཅག་མན་རྩེན་པལ་རྩེན་
ཆུ་ལྷོད་ཀྱིས་པལ་ལོ། །ཆ་ལགས་ལུར་ལྷོག་པ་ལུན་རྩེན་ཅི་དགའ་རུ་དོར་ཏེ། །ར་ཆར་ལྷེ་མས་ཀྱིས་མཆོད་མིན་ལྷོ་མས་འཇུག་གི་དཔ་ལོ། །ཉ་རྩེན་ལྷ་པའི་པདུད་ཅི་དོ་མས་མེད་དུ་དང་ན།
ལོ། །ཉ་རྩེན་ལྷེ་ལྷོ་དཔོ་པའི་ཆེན་ལྷོ་གནས་ལྷགས། །ཐ་དད་ལུལ་ན་མི་འདུག་པར་མེས་སྐད་ལྷན་ལྷེས། །ད་ལྷུང་མ་ཐའ་གསར་མཉམ་ལྷུང་འལུལ་འཕོར་པ་པར་ཉེན་ནས། །ན་མར་གསར་པ་
ཆེན་པོ་དགའ་རྩེན་ལ་ལྷོད་ཅིག །ལུ་ར་མི་ཉའི་གཞུང་ལས་ཆེས་ཆེར་དུ་འཕགས་པ། །པ་མཐའ་ལས་པའི་གསར་ཆེན་ཐབས་མཐས་ཀྱི་ལྷོད་པར། །པ་པར་ལྷ་ལྷེ་རྣམ་ཆད་ཉན་ཐོས་རྒྱུ་ལྷུག
ལྷོད། །མ་ལྷོད་རིག་འཛིན་ལྷོ་པའི་ལུལ་ལམ་ལ་ལྷགས་སོག །ཅ་མ་ར་ལྷུང་ཐེངས་ལྷན་ལ་མཐོག་གི་དཔོ། །ཆོད་པར་ཆོད་པ་པའི་པདུད་ལྷུན་ནས། །རྩེན་མ་མིན་དཔ་ལྷེ་པལ་ལྷོད་ལྷོད་ལྷོད་
ལྷོད་པས། །མ་ཐེར་དཔོ་མི་མི་སོས་པར་ལྷུང་ལ་ལྷོད་ཅིག །ཁ་ཉེ་མ་འཇུག་དུལ་རྩེ་མ་དང་ས་འཛིན་ལྷོ་ཐོག་ལེ། །ཐ་མ་མོ་པལུན་ལྷ་གའི་རིག་ལྷ་མིས་དང་ས་ཏེ། །འཕྲུག་ལྷ་འཕྲས་དགའ་པའི་

ལྷོ། །རྩལ་འདིར་བཞུགས་དང། །ག་ལེར་དྲོ་འཇམ་བཟུང་ལོག་བཟུང་ལྷོང་དུ་སྤྱངས་ཏེ། །ང་ཅག་འདོད་ཡོན་མཚོག་གི་དགའ་སྟོན་ལ་སྟོན་དོ། །ཅ་རེ་རྩལ་མིག་གསང་གནས་ལམ་ལྷོན་དུ་ལྷོ་ལོ། །
 ཆ་ག་ཡིད་འཕྲོག་མ་མཚུངས་ལས་རེས་དང་བཅས་ཏེ། །ར་ཆར་བདུད་ཅིས་མི་མཚོན་ཞལ་ནང་གི་མཚིལ་མ། །ཉ་རྩལ་ལྷ་པའི་ལྷོ་པ་དང་རོམས་མེད་དུ་འཕྱང་དོ། །ཉ་ན་དགའ་མཛེས་མ་ལྷོགས་པའི་
 ལྷོ་མ་ལ་རེག་པས། །ཐ་དང་ཆགས་པའི་མི་ཚེན་དབང་མེད་དུ་སྤྱང་ཏེ། །ད་གཞོད་དོ་ཆེ་པུའི་ལོ་ལྷོ་ལ་དུད་སྟོགས། །ན་མར་འདོད་པའི་རྩལ་ལ་མིག་འཕུལ་རྩལ་ལྷོ་ལོ། །པ་ལ་ག་རྩལ་འཇམ་
 མཉེན་གསང་གནས་གཉིས་སྤྱར་རེ། །པ་རོལ་ཆགས་བྱལ་རྣམས་ཀུང་འགོག་པ་ལས་བསྐྱངས་ན། །པ་ལ་ལྷོ་པའི་ཚོགས་རྣམས་སྟོན་ཀུང་ལེག་ཅི་དགོས། །མ་ལུས་རྩལ་པ་རྣམས་ཀུང་གཞི་གས་མོ་
 པ་ལེཔས་སོ། །ཅ་མ་ར་རྩལ་དུགས་རྩལ་ཐབས་མཚོག་གི་དོ་ཆེ། །ཆོ་དྲོད་རྩལ་ལས་འཕྱར་པའི་པུ་ལ་པུ་རྩལ་ནས། །རྩལ་ལྷོ་རྩལ་རྩལ་དཔ་ལུར་ལང་ལང་དུ་བསྐྱབས་བཞིན། །པ་ལེར་པའི་རྩལ་
 སེམས་ཀྱི་རང་ཞལ་ལ་ལྷོ། །ན་རེས་བྱལ་པའི་དུ་མའི་ལོག་ལེ་ལི་ཆར་རྩལ། །པ་མ་རྟོག་བཞིན་ནོར་ལུའི་ལོ་ལོ་དུ་བསྐྱེལ་ནས། །འ་ལུར་ལྷོན་དུ་དངས་ཏེ་ཅ་གནས་སུ་བཀུམ་པས། །པ་མ་ཚོན་

འཕྲུག

ལྷོ་ལོ།

མཛེན་བཟོའི་ཡུལ་ལ་བཞུགས།

བུམ་མོ། །འད་བཅའ་གཞུགས་མའི་ལུས་སྐྱེ་བའི་ལུགས་ལའི། །ཚོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་འདུད་དོ། །ལྷོ་རྒྱུད་འཇིག་རྟེན་འཕྲོད་པའི་རྒྱུད་ཅི། །འད་གིས་འབད་པས་ལེགས་པར་བསགས་གུང་། །དེ་
ཉིད་གཞན་གྱིས་ལྷོད་པར་འབྱུང་འདོ། །འཕོར་བའི་གནས་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་བ་ལྟེད། །ནམ་གྲུ་དུས་བཞི་ལྷི་མི་འབྱུང་རྣམས། །འཕེས་དང་འཕྲོད་སྐྱེས་ནང་གི་མི་རྣམས། །མེས་ལྷི་འབྱུང་རྣམས་གསར་བའི་
འད་མཚོང་། །གར་ནས་བརྟག་གུང་རྟག་པ་མ་མཚོས། །སྐྱེ་ནས་སྐྱེ་བར་ཐོབ་དགའི་བྱུང་ལྟེད། །མི་ལུས་རིན་ཚེན་མཚོག་ལས་བྱུང་ལྷི་མ། །ནམ་ཡང་ལྷོད་དུ་འཇོམ་པར་མ་ལྟེད། །དཔ་མེད་རྣམ་
དགའ་ལས་ལ་བཟོན་གིས། །མྱིང་གསུམ་ལམས་འདི་ལོངས་སྐྱེ་བརྟེན་ཡང་། །ལས་གྱི་འབྲས་སུ་ནམ་ཡང་མི་འཇོད། །དེ་ལྷི་རྟག་རྟེན་ལག་ལོད་ལྷོད་པས། །སྐྱེ་འབྲས་ཚོས་ལ་ཞིབ་རྟེན་གཞིག་གིས། །
འཕོར་བའི་གནས་རིས་མཐོང་མཚན་གར་ཡང་། །རྟེན་བསྐྱེད་གསུམ་གྱིས་རྟག་རྟེན་གཞིར་བའི། །ཐར་མེད་ལས་གྱི་བཟོན་རར་མཐོང་ནས། །སྐྱིད་ནས་སྐྱོ་གས་དེས་ལྷོད་ལྷོད་ཅིག །མཚོན་ཉིད་རྒྱུ་
རྟེན་དགོ་བའི་བསེས་གཞེན། །ཐར་བའི་ལྷོད་དུ་འཕྱིད་བའི་ས་མཐུན། །མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་བྱུ་བས་བསྐྱེན་ནས། །ལོ་ལ་པ་གསུམ་གྱི་བྱུད་ཅི་ཚོས་གིས། །སྐྱེས་སུ་གསུམ་གྱི་ལམ་ལ་སྐྱོ་བ་ནས། །

ལྷོ། ཉིད་ལ། ཉེས་པ་ཞེས་བྱ་དེ་རྒྱ་དུ། ལས་སྒྲུབས་པ་ཡི་དཔོན་པོ་ནི། ལྷ་བ་ཙམ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏེ། ལཱ་དོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་སྤྱིར། ལོ་གསལ་གྱི་ནི་ལུ་བ་ཞིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་
 རོན་གྱི་ལྷོ་བཏག་ཏུ། ལྷུ་ལ་དང་མ་ལྷུ་ལ་དབྱེ་བ་ལས། ལཱ་དོན་པ་རྣམ་གཉིས་རྣམ་བཞག་གུན། ལྷ་སྤྱད་དག་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྤྱོད། ལཱ་ཞན་ཡང་སྤྱི་རོལ་གོལ་བ་གུན། ལྷོ་ག་དང་བཏུན་
 བཙོན་ཚེན་པོ་སྐྱེས། ལྷོ་དུ་ལྷོ་གཙོ་བོར་གྱུར་བ་ལ། ལཱ་གས་པ་སྤྱི་ཡི་དཔུ་མ་ཞེས། ལཱ་ལ་རང་རྣམ་གཉིས་བསྐྱེས་པ་དང་། ལོན་དམ་རྣམ་ལྟོར་ཉམས་ལེན་ཚོ། ལྷ་བ་ནང་གི་དཔུ་མ་
 ཞེས། ལཱ་ལྷ་ལྷོ་ག་དེས་དོན་དག་ཏུ་བཞེད། ལོ་ཡང་ཉིད་ལེན་རྒྱལ་པོ་ལས། ལོ་ལྷུ་གས་ལྷུ་ལ་ལྷོ་བ་ལེ། ལཱ་ག་པ་དུངས་པ་ལོད་གསལ་བ། ལཱ་དེ་བར་གསེགས་པའི་སྤྱིར་པོ་སྤྱི། ལྷ་
 ལས་གསལ་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། ཞེས་གསུངས་དེ་སྤྱིར་ལྷོ་གུན་དང་། ལཱུ་ལ་མེད་པའི་གསེགས་སྤྱིར་པོའི་ལམས། ལྷོ་གྱི་ལྷོ་མ་བསལ་བཞག་ལས། ལཱ་ལོར་ལཱ་གཉིས་སྤྱི་ལོད་པ་ཡང་། ལྷ་
 ལོ་པོ་མ་ལྷོ་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད། ལོས་རྣམས་ལམས་ཅད་གུན་བཏག་དང་། ལཱ་ཞན་དབང་ཡོངས་གྱུ་བ་རྣམ་པ་གསུམ། ལོ་ལོ་ལ་ལཱ་གཉིས་གཉིས་ཀྱི། ལཱུ་བ་གཏན་ལ་དབབ་བར་བྱེད། ལྷོ་བ་བ་

མཛེས་པའི་ལྷ་མོ་ལྟ་བུ་ལས་ལྷ་མོ་

ལྷ་མོ་ལོང་བར། །དེས་སེམས་གཏིང་རྒྱ་གསལ་གཏུན་ལ་ལེ་བས་པའི་ཚེ། །དེ་ཉིད་ལྷ་གསུ་ཚེན་པོའི་རང་པོ་ལྷ། །གཏུག་མ་ཉིད་དུ་འཕོག་སྟེ་སྟོང་པ་ལྷ། །སྟོང་མེད་བར་དུ་གསལ་ལ་རྒྱུད་རྒྱས་འདེབས་
དང་། །མིད་ལྱེད་སེམས་ལྱའི་རྒྱུ་པ་པ་ལྷ་མོ་ལར། །གཙུག་མཚོ་ལོང་རྒྱ་གསལ་པ་ཚེན་པོར་རབ་ལོམ་སྟེ། །མཉམ་རྒྱུ་དུམ་མེད་པོད་གསལ་ལ་ཚོས་ལྷ། །དེས་སེམས་ཐག་ཚོད་གཏིངས་ཐོབ་རང་སར་
ལྷ། །དེས་ན་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྷ་མཚོ་ལྷ་མོ་ལོང་གཙུག་ །དེ་ལང་བསྟོན་པས་ཉམས་སྟེ་ལེན་པའི་ཚེ། །ཚོགས་དུག་ལྷ་ལ་ལ་སེམས་ལྷ། །ཚོགས་སྒྲུང་ལ་གར་སྟོང་དུས་མཉམ་དུ། །
ཚེ་ལ་རབ་ལོམ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །དུམ་སྟེ་རྒྱུ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །དེ་སྒྲུང་དུམ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །གར་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །སྟོང་ལྷ་མོ་
དུས་ན་མཉམ་སྟོང་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །གནས་པའི་ཚེ་ན་མཉམ་གནས་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །ཅེས་གསུངས་དེ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །ལོན་རྒྱུ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །མ་ལྷ་
རང་གར་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ །ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

ལྟེ། །བསམ་མི་བྱུང་བས་ལྟེ། །ཚེ་འདོགས་སྐྱུར་འདོགས་ལྷན་པའི་གཏུག་མའི་ལས། །དུས་གསུམ་སྐུལ་བ་ལོངས་ཀྱི་གསེགས་སྐུལ་མཚོག་ །གཞོན་ནམ་མ་ལུས་ལྷན་སྐུལ་དང་དུ་གནས། །ད་
 ལྟེ་མ་བཅོས་བཅོ་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད། །མ་འོངས་དེ་ལས་འཕོ་འགྱུར་གནས་སྐུལ་བའི། །འགོ་རྒྱུན་ལོངས་བྱུང་བདེ་གསེགས་དོ་རྩེ་མེས། །མཐའ་བལ་གནས་སྐྱེན་ལང་ལེགས་མིན་གིད། །མ་
 ལྟེ་རྒྱལ་བསྐུལ་ལྷན་ལང་མ་དམན་བའི། །རིག་ཉེད་དུལ་ལྷན་སྐུལ་ལེ་གསལ་ལས། །དུག་ལྷན་གྱིས་སྐུལ་བ་དེ་རྟོགས་མཚོད། །མཐའ་བྱུག་གཞོན་ནམ་དག་པའི་དོ་བོ་ཉིད། །དང་བཞིན་སྐྱུར་ད་
 མེ་གསལ་ལྷན་སྐུལ་ལོ། །ལྷགས་རྩེས་འགོ་རྒྱུན་གང་འདུལ་ཚེ་ལ་མཚོད་བའི། །བསམ་མི་བྱུང་བའི་གོ་འཐའ་ལ་རིག་འགྱུར། །དེ་རྒྱུད་གང་གར་གྲགས་ལྷོད་གཏུག་མའི་དབྱུངས། །དང་ལོ་ལ་བཅོས་
 བསྐུལ་བལ་བར་སྐྱུར་དའི་ལྷན། །ཚེ་འདོགས་གཉིས་མེད་དང་རིག་སྐྱུག་སྐྱུལ་དང་། །འགོ་རྒྱུན་ལོངས་སྐྱེན་ལ་བའི་མཐུ་ཐོབ་ཤོག །བྱུང་བར་རྟོག་གསལ་བརྟག་པའི་ཚེ་ག་གི་མེས། །མཐའ་བལ་
 དུལ་མའི་རྟོན་གི་ལེ་བཞེག་དང་། །འོད་གསལ་འགོ་འོད་བལ་བར་འབྱུངས་སྐྱུས་བས། །ཚེ་འདོད་མཚོག་གི་འབྲས་སུ་འཛིན་སྐྱུར་ཅིག ། །ལྷན་སྐྱེན་ལེན་པའི་སྐུ་དབྱུངས་རིག་ལྷོད་དལ་གསོ་ཞེས་བྱུང། །ཨ་

ལྟེ།

ལྟེ།

མཚན་བརྗེད་པ་ཀུན་ལ་འབྲེལ་བ།

ཡེན་གྱི་རྗེ་པོ་ས། །འཕོ་མེད་ཚོས་སྐྱུ་རྒྱུ་བ་པའི་སྒྲོན་ལམ་ཞིག། །མདོར་ན་རྒྱལ་བས་ལེགས་གསུངས་མདོ་སྐྱབས་ཀྱི་རྗེ་དུ། །འགལ་མེད་སྐྱེ་བོ་ག་ཅིག་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཞིན་གྱིས་བསྐྱོམས་པས། །
 །འཕགས་རྣམས་རབ་ཏུ་དབྱེས་པའི་བཀྲ་སྤིས་ཀྱི་རྒྱུད་པས། །འཚི་མེད་ལེ་སེས་གྲུབ་པའི་སྒྲོན་ལམ་ཞིག་ལྟོ། །ཞིས་པའང་གསུམ་རིམ་པ་རྗེ་ཏེ་དོད་གསལ་ལེ་སེས་ཀྱི་རྒྱ་ཚན་པེམ་པ་མི་ཏུ་བསམ་བཞིན་ཏུ་བསྐྱེད་འགྲོའི་མགོན་ཏུ་རྒྱལ་
 པར་འཕྱུར་བ་སྐོག་མཚན་བཞི་པ་རིན་པོ་ཚེ་ལེ་ལྟ་རྒྱ་རྒྱ་བཀྲ་སྤིས་པའི་རྒྱ་རྒྱ་སྐད་བཅས་ལམ་གདམས་ཉམས་མཁུར་གྱི་རྒྱལ་ཏུ་བྱས་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བཀའ་འཕྲོལ་བས་བརྟེན་འབྲེལ་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་གསུང་སྐོག་ཏུ་མ་བཏུབ་པར། ཚོགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་སྤིས་
 པའི་ཤར་སྐྱེད་ལྟོ་བཞེས་གཉེན་དམ་པ་གྱི་ལ་ལམ་པར་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་ཞིང་། སྒྲོབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་ལམ་གྱི་མདོ་སྐྱབས་ལམ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྗེ་པོ་བསྐྱེས་པའི་ལུ་ལ་ཏུ་བཏུ་ཀུན་ཏུ་འཆར་བ་དབྱེས་པའི་འབངས་མཚེན་བཞུའི་དཔར་པོ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་
 རྒྱ། ། །ན་མོ་གྱུར་གེ། །གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་གཉེག་མ་ལེ་ལེ་སེས། །ལུང་འཕྲུག་སྐྱེ་འཕྲུག་ཏུ་བའི་རྣམ་རོལ་ཏུ་གར་བ། །སྐས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་མཚོ་སྐྱེས་ཀྱི་བྱ་མས། །ཏུ་སྐ
 གསུམ་འདྲེ་འབྲལ་མེད་པར་གྱིན་གྱིས་རང་སྒྲོབས་སྤིག །རྗེ་དགའི་དམ་འཕྲོར་ཐོབ་གྱུར་དེས་མེད་ཏུ་འཚི་ཞིང་། །སྤོ་རྣམ་ལས་འབྲས་ཐོ་ནའི་གཞན་དབང་དང་འགྲོགས་ཏེ། །འཕོར་བ་གར་སྐྱེས་

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

ལྷོ། །བཅོམ་མ་བསྐྱེད་དེ་བཞེན་གསེགས། །སྤོ་འདས་ངང་དུ་མཉམ་བཞག་པས། །ལྷོ་བ་གཉིས་མ་སྤངས་ཐིག་ལེ་ཚོ། །མཐུ་སྤོང་དཔྱིངས་སྤོང་གཅིག་ལྷོ། །གཉིང་ཟབ་ཀྱིན་དུ་བཟང་མོའི་
 དཔྱིངས། །རང་བཞིན་ལྷན་ལྷུང་འདུས་མ་བྱས། །ལྷ་ག་གསང་བ་ཚེན་མོའི་སྤྱབས། །སྤྱུག་སྤྱུམ་འདུ་འབྲེལ་མེད་པར་རྫོགས། །དེ་ནི་ལྷ་སྤྱུགས་ལེ་སྤེལ་ཀྱིན། །དཔྱིར་མེད་ཐིག་ལེ་ཚེན་པོ་ལྷོ། །
 ཚོས་རྣམས་ཟང་པ་དེ་མིན་ཏེ། །དཔལ་ཚེན་དགོངས་པའི་མཐུར་ལྷག་གོ། །དེ་ཡང་སྤྱིང་པོ་གཅིག་དྲིལ་ནས། །རང་སེམས་གསལ་སྤོང་སྤོང་འདུག་ཉིད། །དོན་ལྷི་ཡང་དག་དེ་མིན་ཞེས། །ལོ་སྤྱིན་
 ལྷ་ལྷ་པོས་དེ་སྤྱད་གསུངས། །དེ་ལྷིར་རང་སེམས་མ་བཅོམ་པ། །རྣམ་མཁར་འཛོག་པ་ལོན་པས། །ཡང་དག་གཞན་དུ་མེད་པར་སྤྱུམས། །དོ་རྣེ་གཞི་བཞིང་དེ་སྤྱད་པོ། །ཞེས་དཔལ་ཡང་དག་པ་ཀྱིན་ཏེ།
 དགའ་བའི་ཚོ་བོད་ལྷི་འཕྲོག་རྫོངས་སྤྱི་བའི་སྤྱུག་བཟང་པ། །པོ་ལྷ་པ་རྣམས་ལེ་གོར་ལྷིས་ཏེ་བྱ་བ་གཉིས་གསལ་སྤོང་བ་ཚེན་པོ་སྤོང་མེད་འཕྱིང་པོར་མེ་ཉག་སྤྱུ་མ་ཚེན་པོས་དུགས་དུགས་པའི་འཇུག་མཐོབ་པ། །ལན་པ་སྤོང་པ་དེ་མེད་གསལ་གཤམ་སྤྱུག་གི་ཉི་
 འདུམ་སྤྱུ་སྤྱུ་པོ། ། །ལྷོ་ཏེ། །གཞོན་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཀ་དག་གི་གསེས་ལྷགས། །རང་མདངས་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལྷན་ལྷུང་ལྷི་རོལ་མོ། །གང་འདུལ་སྤྱུལ་པའི་སྤྱུར་སྤོང་སྤྱབ་བདག་གི་སྤྱུ་

བཞེན་པའི་སྤྱི་བའི་སྤྱུག་བཟང་པ།

ལྷོ་ཏེ།

མཛུགས་བརྒྱུད་པ་གྲགས་པ་ལྟར་ལྟོས།

ལམ་བཟང་། །འཕོར་བའི་རྣམ་པར་ལྡན་པའི་རིམ་འབྲུང་དང་འགྲོགས་ནས། །ལས་ཉོན་ཀུན་འབྲུང་སྲོང་བའི་གཡར་དམ་དེ་བཙའ་པོས། །ཐར་བའི་ལམ་བཟང་སྒྲིབ་གི་བུུད་ལོན་དུ་བརྟེན་ན། །
འགྲོགས་བདེན་མདོན་དུ་བྱེད་པ་རིམ་ལེགས་བྱི་ཐོམ་རྣམས། །ཀུན་སྲོལ་ཚོས་ཀུན་རྣམས་མའི་དཔེ་བུུད་དུ་བརྟེན་ནས། །དོན་དམ་སྒྲིམ་པ་བྱལ་བའི་དམ་འཚོ་དང་རྣམས་ཏེ། །གསར་ཚེན་ཐབ་མའི་ལམ་
བྱིས་ཐབས་མཐས་དང་རྣམས་ནས། །རྣམ་མཁུལ་ཐ་མཐར་སོན་པ་ལྷུང་ལམ་གྱི་ཁྱད་ཚོས། །དེ་རྣམས་རྣམ་དང་འབྲས་བུའི་ཐོག་པ་མི་སྲུང་བྱུངས། །གང་གཤམ་ལོངས་སྒྲོང་འཕོར་ལོའི་ལྷུང་མར་པ་བྱུངས།
པས། །གཏུམ་བུའི་མོས་རྣམས་དམ་པའི་ཚོས་ལྷོགས་པ་བརྣམས་ནས། །འབྲེལ་ཚང་དོན་དང་རྣམ་པའི་སྒྲོན་ལམ་ལོག་ལྷོལ། །ཚུན་ལམ་ཚོགས་པ་ལྷུང་ལྷོལ་ལྷོལ་ལྷོལ་དགེ་ལེགས་བུུད་ཚེའི་ཚར་ལེགས་ལོམ་བུུད།
ལྷོལ། །བུ་གིས་དེུད་བྱི་རྒྱལ་མོའི་ལེགས་བུས་བྱི་གིར་རྣམས། །གནས་མཚོག་འཚེ་མེད་ལྷུང་པ་ལོག་མིན་གྱི་དགའ་ཚོལ། །ས་འདིར་མདོན་སྒྲུལ་དུངས་པའི་དོ་མཚར་གྱི་རྣམས་པ། །རྣམ་ལང་རྣམ་པ་
མེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལོག་ལྷོལ། །སྒྲུབ་ལོའི་དེུར་མི་སྒྲེད་པ་བདེ་ཚེན་གྱི་རྣམས་འབྲུང། །རྣམ་པ་དཔོན་ལྷོལ་དཔོན་རྣམས་ལོལ་དུ་གཤམ་པ། །རྣམ་བཙའ་བརྟུན་དང་འགྲོ་བའི་ལན་བདེ་མི་བྱེད་པོས། །

9

།ལམ། །འབྲུག་མེད་གྱི་དང་རྒྱལ་རབ་བརྟན་པ། །ཉེ་གནས་ལོ་ཤི་ལྷན་ལེ་རོ། །མདོ་མེད་གྱི་ཚོས་དྲེད་དེ་ཡིས་སྒྲུ་ས། །སམ་ལ། །། །རང་རྒྱལ་དྲེད་ལོར་བརྟོན་པའི་ལྷ་དཔུང་སྤེན་མེད་རྒྱལ་ལེ་རོ་ལོ་ལོ་
 རེས་བྲུག་ལ་རྟོ། །གཙོག་ལྷ་ཡང་མ་ཡིན་ལོའི་འདས་ཀུན་བྱུང་ཅིང་། །དུ་མར་ནི་མི་གནས་སྤོ་བྲལ་གྱི་གསེས་ལུགས། །བསམ་བརྟོན་ལས་རྒྱལ་གྱོ་ལ་གཏུག་མ་ཡི་སྤུབས་སུ། །རང་བཞག་གི་རིག་
 བས་ཅིར་མ་ཐོང་དུ་འདྲད་དོ། །སྤོར་སྤོར་གྱི་ས་བོན་རྒྱལ་དགའ་ལ་བསེས་པས། །དུས་འདི་དྲེད་ལ་འཕྱོར་མི་ལུས་མ་ཚོགས་ཐོབ་ཅིང་། །རང་གཞན་གྱི་ལུགས་མ་ཐོབ་ལ་གནད་གསང་ཀུན་མ་ལུས། །སོ་སོ་རྒྱ་
 འབྲེད་པའི་སྤོ་གྱོ་སྤོ་སྤོ་གྲུང་ཐོབ་ཐོ། །རིས་མེད་གྱི་དམ་པའི་རྒྱལ་ཐར་ལ་བསམ་ཚོ། །བྱོགས་མེད་གྱི་དག་སྤྲུང་བྱུང་བཟལ་དུ་སྤྱེས་ནས། །བརྟོན་མེད་གྱི་དྲེད་གསུམ་སྤྱིང་དཔུང་ནས་འབར་ཚོ། །དོན་
 མེད་གྱི་སྤོ་སྤོ་རང་སྤོ་སྤོ་ལོ་ལོ། །དག་གཉེན་ལ་ཚགས་སྤྲེད་རྟོག་པ་ཀུན་སྤྲེད་ལ་རྟོ། །གཞུང་གཏད་དང་བྲལ་བའི་དཔུང་ལ་དུ་གནས་པས། །རང་གཞན་གྱི་འཕྱོ་བས་བུམས་པ་འདི་མ་ཐོང་ཚོ། །
 ཉམས་དགའ་ཡི་གེས་པ་རྒྱུ་སྤྲེད་པ་དང་བྲལ་ལོ། །བྱུང་བར་དུ་ཡོ་གེས་སྤོ་ཅན་གྱི་སྤོ་ལ། །རིག་འཕྱོན་གྱི་དབང་སྤྲུག་འཕྱོགས་མེད་གྱི་སྤོ་དཔའི། །བྱིན་རྒྱལ་གྱི་རོ་ལ་བ་སྤྱིང་དཔུང་སྤོ་ལོ་ལོ། །

བཅོམ་པོ་ལྷན་དག

ལྷ་ཚང་།

མཚན་པོ་ལྟར་བྱ་བ་ལྟར་ལྟར་

ལྷ་གསལ་གི་ལམ་གནད་ལོ་ལྷ་དུ་གར་མོ། །མིང་ཚེས་པའི་ཚོས་ཀྱི་གཏེར་མཚོ་དུ་སོང་ཞིང། །མཁོན་པ་འདི་ལྷ་མི་མོ་ལ་མོ་དུ་འཕོལ་བས། །ཡང་དག་གི་ལམ་མཚོག་ལྷག་པ་དུ་འཇོ་ཚ། །
 ལྷ་ལ་བཟང་ལྷན་དག་འཕེེད་ག་འཕོ་ལྷ་པ་ལྷ་མོ། །དེ་ལྷ་དུ་གར་གར་མང་ལོ་ལྷ་དུ་བྱུང་ས། །བདེན་ལྷན་དང་བལ་བར་བྱུང་ས་པ་མི་དགོ་བས། །འཕེེད་ཕོགས་དང་མོས་ལྷ་སྐྱེས་ལྷན་པ་མི་ཚུ་གས།
 ལྷ། །རང་ལྷ་གི་མི་གེས་མངོན་ལྷ་དུ་བཟེས་ཤོག །ཅེས་པའདད་དམ་ཀྱི་ལྷ་པ་མི་ལྷ་པའི་བརྒྱལ་ལྷགས་དགོ་པ་ཅན་མོ་དེ་ལྷ་མི་ཚོ་དུ་བཞོང་པའོ། །ལྷ་ཚོ། དཔལ་ལྷ་བཞི་འདི་དཔང་ལྷག་པོ་ཚོ་རྒྱུ། །ལྷེ་
 མཚོ་གི་ལྷ་པོ་རེ་གཞུགས་ཅན། །མཁོན་དུ་ཚེ་ལྷ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །མོངས་ལྷ་བྱི་གནས་ལྷགས་ཉུགས་པར་ཤོག །ཚེ་དགའ་བའི་དལ་འཕྱོར་མི་ལྷས་ཤོག། །དད་དམ་ལྱི་དཔ་ལྷེ་
 མི་དམན་ཞིང། །མཚོན་ལྷ་ལྷ་མས་ལྷེས་བཟུང་བའི། །སྐལ་བཟང་འདི་འདུ་དོ་མཚར་ཚ། །གནད་གསལ་ཚེ་ལྷ་མོ་འདི་ཚོས་དང་འཕྱད། །དོན་ཉམས་ལྷ་ལེན་པའི་ལྷ་བས་པ་ཤོག། །ལོ་ལྷ་
 ལྱི་ཤིག་པ་མཚོང་བ་འདི། །འདུན་མའི་ནང་གི་ཡང་ཚེ་མིན། །ད་ལྷ་འདུག་ཉམས་ལྷ་ལེན་པའི་ཚོ། །དེ་ལོ་ན་ཉིད་ལྷ་བས་གནན་ལ་པལ། །ལྷ་ལ་བཞིན་དུ་མོངས་མི་དུ་ལྷ་པ་བཟོ་ལ། །གར་

།ལྷོ་ལ་རུ་ས་མ་ཉམ་གྱི་སྤྲོད་པ་མ་རོད། །སྐད་ཅིག་མ་དང་སྤྲོད་ཤེས་པ་ལ། །རུ་ས་ག་སུ་མ་གྱི་རྣམ་རྟོག་བྱལ་བ་ཡིས། །བཞོན་རུ་མེད་པ་འདི་ག་ཉིད། །བསམ་མི་བྱལ་བ་དེ་སྤྲོད་པ་ཡིན། །ཉིད་
 གྱི་སྤྲོད་ལྷོ་ལ་མ་རྟོད་གྱི་སྤྲོད། །ཆེད་འདི་རྣམ་གྱི་གཉེན་ལ་མ་རེས་མ་ཞེ། །ལེད་སྐད་དང་མ་ལེད་སྤྲོད་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ཡིན། །ལྷོ་ལ་སྤྲོད་ལྷོ་ལ་རྟོག་གུར་བའི་ཚོ། །
 མང་མིག་གི་སྤྲོད་རུ་མང་སེམ་ཞེ། །གཉེན་པོ་ལྷོ་ལ་པའོས་བཞུར་དགོས་པ་མེད། །འདི་རྣམ་འཚོས་དང་བྱལ་བ་དེ་སྤྲོད་པ་ལགས། །འཕོས་འདས་ལ་ཕོས་སོས་མ་གྱལ་ཅིང། །འདི་དག་གི་སྤྲོད་པ་དེ་སྤྲོད་
 མང་ཞེས། །སྤྲོད་ཕོས་རུ་དེས་སེས་བྱལ་བ་དེ། །གཞི་འབྲས་དེའི་མེད་གྱི་འབྲས་སྤྲོད་ལགས། །མང་མིག་དོ་ལོ་སྤྲོད་པ་དང་བྱལ། །རྟོག་ཆེད་གྱི་སྤྲོད་ལྷོ་ལ་སྤྲོད་པ་མེད། །སྤྲོད་སེམས་གྱུར་རྟོག་ཅིང།
 འབྲེལ་འབྲུང་ཙམ། །འདི་འདོད་གསལ་དེས་མ་མ་ལགས་སམ། །ཆོས་ཕན་གྱི་སྤྲོད་པ་ཕམས་ཅད་ལ། །ཆོས་ཉིད་གྱི་རོལ་པས་གཞེས་ཐེབས་ནས། །མི་སྤྲོད་པ་དེ་བདེ་ཆེན་གྱིས་ལོར་བྱོལ། །འདི་སྤྲོད་
 གྱི་ཆོས་པོ་མ་ལགས་སམ། །འཕོས་འདས་གྱི་རྟོག་ཆོས་མིག་དོ་སྤྲོད་ལ། །བཟང་དུ་གྱི་ལྷོ་ལ་གུར་བ་དེ་སྤྲོད་སྤྲོད་ལྷོ་ལ་ཞེ། །ག་དག་དང་སྤྲོད་གྱལ་བ་སྤྲོད་འདུག་གཤིས། །འདི་སྤྲོད་ལ་ཆེན་པོ་མ་ལགས་

ལྷོ་ལ་

སྤྲོད་པ་

ལྷ་། །གཞུང་འཛིན་གྱིས་བཟོས་པའི་གཞོ་འབྲུལ་པོ། །དོན་དམ་ལ་གྲུབ་པ་རྒྱལ་ཚམ་མེད། །རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྷན་གྱི་མདོན་རྟོགས་ཅན། །འདི་གེས་རབ་ཐར་ལྷིན་མ་ལགས་སམ། །པདེ་རྣལ་གྱི་
 ལྷ་རྒྱུ་རང་སར་གྲོ་ལ། །དེ་དོགས་གྱི་ཐེངས་སེམས་གཞུག་མར་ཐིམ། །ལྷོགས་ལྷུང་དང་བསལ་གྲུབ་མེད་པའི་དངོས། །འདི་རྣལ་བཟུལ་ཞི་བྱེད་མ་ལགས་སམ། །ལྷུང་བ་རྒྱན་ཐང་ཀར་ཚོང་བ་
 ཡོ། །བཟང་རན་རྒྱུ་འཛིན་པའི་ཚེད་གཉེར་ཞིག །ཚོགས་རྒྱག་གི་རྣམ་བར་དགག་བཟུབ་མེད། །འདི་དམ་ཚོས་གཅོད་ལུལ་མ་ལམ་སམ། །དོན་དེ་ལྷིང་མདོ་རྣལ་གྱི་ཐབ་དོན་རྒྱན། །ཚོགས་རྣམས་
 ལྷ་ལྷུང་པ་མེད། །ལྷོང་ཐོག་རྒྱུ་བཞག་ན་ཐམས་ཅད་འདུས། །འདི་བྱ་བ་བྲལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཡིན། །ངས་གཞུང་ལྷགས་རྒྱུང་རྒྱ་ཚེར་མ་རྣམས་ཤིང་། །རྟོག་དཔྱེད་གྱི་ཞབས་རྟོག་མ་འབྲུལ་རྒྱུང་། །
 ལྷོ་འདུ་རྣམས་ལྷི་དོན་དེ་ལྷོ་ལྷོ་རྒྱལ་ཐོང་། །ད་ཞེ་འདོད་གྱི་མ་ཚོན་མ་ལྷུང་དེ་མ་ཚོ། །ལ་རྟོ་རྟོ་བ་རྣམས་ཚོགས་རྣམས་གསུམ། །ལོག་རྟོག་ཅན་ལ་ལ་ཐམ་རྒྱ། །དང་མོས་ཅན་གྱི་རྣམས་རྒྱ་ཚོང་། །ལོག་རྣམས་རྣམ་
 པར་གྲོ་ལ་བར་གྲོ་ག །ཅེས་བཟང་དང་དམ་གྱི་རྣམས་པ་གཅིག་རྒྱུ་བརྒྱན་པའི་ཉེ་གནས་ལོ་ལྷོ་རྣམས་གདམས་པའོ། ། །ལོགས་དང་ད་གྱི་ལ་ལོར་ཐམས་ཅད་གྱི། །ལྷུང་བ་དག་དཔལ་ལྷན་གྱི་མ་ལའི་ཞབས། །ལྷུང་བའི་རྣམས་

མཁུན་པའི་ཕྱི་ལོ་འབྲིས།

བསལ་བཞག་ཚེད་འཛིན་དམིགས་གཏད་ལས་འདས་ལྷིང། | ཏྲག་རྩ་མེད་ས་མེད་དུན་པས་མཇལ་བའི་ཕྱུག | མཉམ་རྗེས་མཐའ་གྲོལ་ཚེན་པོའི་གྲོང་ནས་བཅའ། | བཅད་ཞིག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མཚོག་
དོན་གཉེར་བའི། | རྒྱལ་བཟང་སྒྲིམ་ལུའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོག་མ་ནས། | འཇུག་པའི་ལུལ་ནི་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ཞེས། | བསལ་བའ་མཚོན་ལྷིང་བདེན་གཉེས་རང་གྲོལ་བརྟུན། | དེ་ཡང་དལ་བརྟུན་ལྷོར་
བཟུའི་རང་བཞིན་ཅན། | དཔེ་གཏུག་ལྷོ་མི་སྡོད་ས་ཚེད་དཀར་བའི། | ཏྲེན་ལ་ཐར་བའི་སྦྱིང་པོ་ལོན་བའི་ལྷིང། | ལྷ་མེད་རིན་ཚེན་གསུམ་ལ་སྦྱབས་སུ་འགོ། | ལྷར་སྦྱར་བསྐྱབ་བུ་ཚ་མཐུན་འབད་
བསལ་བསྐྱབ། | ཉིན་མཚན་ཏྲག་རྩ་དགོན་མཚོག་ཕོན་ཏྲེན་བསམ། | དེ་ལི་ཐན་ཕོན་ནང་བའི་གལ་རྒྱུད་ཅེད། | འོག་མའི་གཞི་ཏྲེན་ཕོན་ཏྲེན་དཔག་རྩ་མེད། | དེ་སྦྱང་ཚེད་དཀའི་དལ་བ་ཐོབ་ལྷོར་
ལྷོར། | བརྟུན་གལོ་མི་ཏྲག་འཛིག་པའི་རང་རྣམ་ལ། | ཡང་ཡང་བསམས་ནས་སྦོ་སྦྱ་བསྐྱར་བའི་རང། | སྦོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་རྒྱལ་སེམས་མཚོག་བསྐྱེད། | བཅད་ཞིག་འཚི་ཚོ་དཀར་ནག་ལས་ཀྱི་
འབས། | མི་བསྐྱེད་ས་པར་རྗེས་སུ་འབད་བའི་ལྷིང། | ཞིག་པའི་ཚོགས་གུན་རྒྱུབས་བཞི་དུན་པ་ལིས། | བཅགས་སྦོམ་དུག་པོས་དོར་སེམས་སྦོམ་བསྐྱས་འབད། | འཕོར་བ་གར་སྒྲིམ་རྒྱལ་བསྐྱེད།

ལྷོ། རྣམ་གསུམ་གྱི། རྒྱལ་ས་པས་མ་བཅིངས་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་གྱིར། རང་ལེགས་གོ་འཕང་བརྟེན་སྲུང་ཚོགས་གཉིས་པོ། ལུང་འཇུག་སྒྲིག་སྲུལ་མརྟུལ་ཅི་རུས་དབུལ། ལང་ལྷིག་པོ་བ་
 ར་ལེ་བསྐོས་བདུད་ཅིང་གཉེར། ལུང་པ་དམ་པའི་གོ་འཕང་བརྟེན་པ་ལ། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་གྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ལུང་སྐྱོན་མོས་གུས་དུག་པོས་གནད་དུ་བརྟུན། རང་ལང་ལུང་བདག་རྣམ་
 ལེམས་དཔའ་ནི། རིགས་དང་དགྱིལ་འཁོར་གུར་གྱི་གཙོ་བོ་སྒྲི། རྣམ་པས་སྲིད་དང་ལེ་བའི་གདུང་སེལ་གྱིར། རང་གི་རོས་ནས་སངས་རྒྱལ་གུར་ལས་སྟེགས། རང་པོའི་ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལྷོ་པོ་
 རང་། རང་པ་བརྟན་པས་སྲིད་གི་དབུས་སྐྱོན་གསལ། ལྷོ་ལྷོ་ལེགས་ཉེས་བཟང་རན་ཅི་ལུང་ཡང་། རང་པོ་ན་ལས་སྐྱབས་གཞན་འཚོལ་བ་མིན། ལྷོ་ལྷོ་ལེགས་ཉེས་བཟང་རན་ཅི་ལུང་ཡང་། རང་པོ་
 བཞི། ལྷོ་ལྷོ་ལེགས་ཉེས་བཟང་རན་ཅི་ལུང་ཡང་། རང་པོ་ན་ལས་སྐྱབས་གཞན་འཚོལ་བ་མིན། ལྷོ་ལྷོ་ལེགས་ཉེས་བཟང་རན་ཅི་ལུང་ཡང་། རང་པོ་ན་ལས་སྐྱབས་གཞན་འཚོལ་བ་མིན། ལྷོ་ལྷོ་ལེགས་ཉེས་བཟང་རན་ཅི་ལུང་ཡང་། རང་པོ་
 བཞི། ལྷོ་ལྷོ་ལེགས་ཉེས་བཟང་རན་ཅི་ལུང་ཡང་། རང་པོ་ན་ལས་སྐྱབས་གཞན་འཚོལ་བ་མིན། ལྷོ་ལྷོ་ལེགས་ཉེས་བཟང་རན་ཅི་ལུང་ཡང་། རང་པོ་ན་ལས་སྐྱབས་གཞན་འཚོལ་བ་མིན། ལྷོ་ལྷོ་ལེགས་ཉེས་བཟང་རན་ཅི་ལུང་ཡང་། རང་པོ་

ལྷོ་ཤར་གྲུབ་སྒྲུབ་། ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ལྷོ་བརྟོགས་པ་ཡང་། ལྷོ་དང་བཅས་པའི་ལྷོ་བས་ལྷོ་ལྷོ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་། ལྷོ་བས་བཞེས་དོ་རྒྱུ་སྒྲིབ་པོའི་དོན་ལས་རིང་། འོན་པར་ལྷོ་མ་ལྷོ་དང་བྱུང་།
མེམ་པ་ལས། གཞོན་ལུ་མ་ལ་བྲ་ལ་བྲ་སྒྲུབ་པ་བཞེས། རིག་སྒྲོལ་རྒྱུ་པར་འདི་ཀར་ཅེར་གྲོ་ལ་བས། ལམ་ལོང་པ་ཙམ་གྱིས་ལམ་ལོང་གྱིད་འགགས་པར་འགྲུབ། ལམ་ལོང་དེ་ལས་ལམ་དུ་སྒྲོལ་ཅི་
དགོས། ལྷོ་མས་ལྷོ་བརྟོགས་སྒྲོལ་མས་ལྷོ་བརྟོགས་བྱེད། ལྷོ་མེས་ལྷོ་དང་བྱུང་ལྷོ་སྒྲོལ་མེད་པ་མི། ལམ་ལྷོ་བཞེས་པར་གྲོ་ལ་འདི་ག་མིན། འདི་ཉིད་ལྷོ་བརྟོགས་ཐབས་གྱི་ལམ་སྒྲོལ་གྱིད། ལྷོ་མ་ར་
བཅས་ལྷོ་དང་གྲོ་ལ་བར་མི་འགྲུབ་མེད། ལྷོ་མོགས་ལམ་ལམ་འཚོ་ལ་བས་དུབ་པའི་མཐར། ལྷོ་གཞོན་གཞིས་གང་ལ་བའི་ལྷོ་དུ་བྱེད། འདི་ནི་ཐོག་མོ་སྒྲིབ་པོའི་ཕོ་བོས་ལ། ལྷོ་སྒྲུབ་བརྟོག་པའི་
པར་ཅི་སྒྲོལ་པ་ལས། ལྷོ་དང་བྱུང་གཞོན་ལུ་ལུ་སྒྲོལ་གཞིར་མཚོད་ནས། ལྷོ་བརྟོག་པར་ལངས་གྱུར་གང་གར་གར་ལྷོ་ག་པར་གང་མས། ལྷོ་དྲི། ། ལྷོ་གས་པ་ཚོར་ཕོ་སྒྲོལ་པ་ལྷོ་མེམ་ལ་ཕོ་ལ་ལོ་བཞེས་ལུ་བ།
གང་གི་ཕོ་བོས་ཚེད་འཚོན་ལྷོ་ག་དུའི་གྱི། ལྷོ་ལ་མི་གཞིས་མེད་མེད་དུ་བྱེད་པའི་དང་། ལྷོ་མ་དང་མི་ལྷོ་མ་དམིགས་གང་དང་ལས་འདས་པའི། འོན་དམ་ག་དག་ཚོར་ཕོའི་གཞིས་ལ་མཚོད། །

མཚན་བཞིའི་པུལ་ལུས།

ཡང་གཅིག་གསོན་དང་དོན་མཐོང་སྐལ་བཟང་གུན། །དེ་ནི་སྣང་སེམས་རང་སར་གྲོལ་བའི་ཕྱིར། །སྣོད་ལུལ་དག་པའི་དེ་ཉིད་བསྐྱོམ་འདོད་པས། །རྣམ་དག་ལམ་བཟང་འདི་ལ་ནམ་ཉན་མཛོད། །
དང་པོའི་ལས་ཅན་འདུ་བྱེད་དུན་པ་ཡིས། །མཉམ་པར་བཞག་པའི་དོ་བོ་མ་ཡེངས་བྱ། །ཚོས་ཉིད་གཞུག་མའི་རང་ལས་རྟོག་ཚོགས་གང། །གར་ཡང་རང་ཉིད་དུན་པར་གནས་འགུར་ཏེ། །མཉམ་
ཚུས་གུན་ཏུ་རང་སར་བཞག་པ་ཡིས། །གཡོ་བ་མེད་པས་ཞི་སྒྲིག་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ། །དེ་ནས་དུན་པ་ཉིད་གུར་སྣོད་འདས་གྱི། །དོ་བོ་རྒྱན་ཚད་མེད་པའི་སྒྲོག་གིང་ཅན། །དྲི་མེད་གཅེར་ལུར་མཐོང་
བའི་མོད་ཉིད་ནས། །སྣང་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཡི་གེས་རོལ་པར་འཆར། །རྣམ་ཞིག་རེས་འཛོག་མེད་པར་གཅིག་ཅར་དུ། །སྣོད་ཚེན་རིག་པའི་སྒྲུབས་སུ་དག་པའི་ཚོ། །ད་སྟེའི་གེས་པ་བཟོ་མེད་འདི་ག་
པ། །སྣང་སྣོད་འཕོར་འདས་གུན་གྱི་གནད་མཚངས་རིག། །བརྟན་པ་མཐར་ཕྱིན་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ཚོས། །ལན་རྣམས་ལ་ཐིམ་སྟུར་རང་ཞི་བས། །ཡེངས་གཞིའི་ལུལ་དང་ཡེངས་སྣོད་ལ་ཐུག་པོ་
ཟད། །གཏད་མེད་འོད་གསལ་དུ་མའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །མཐར་ལུག་གཞི་ལས་འཕགས་པའི་གཞི་སྣང་དུ། །མིད་དང་ཞི་བའི་རྩ་བ་ཟད་པས་ན། །མཐལ་བྱུང་རྣམས་སུ་དངས་མའི་ལུས་ཅན་

མཚན་བཞུགས་པ་ལོ་གསུམ་

མོ། །སྤྱི་མེད་དོ་རྒྱལ་བཟང་དགོངས་པའི་གྲོང་། །སྤྱི་མོ་ལ་ལུལ་གྱི་རྣམ་པ་རྣ་ཚོ་གསུམ་པ། །ཚོགས་རྒྱལ་རྣམ་པའི་མོར་གར་བའི་མོད་ཉིད་ནས། །གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཞིག་པའི་ལུངས་བརྟམ་འདི། །
རྒྱལ་གསུམ་རྣམ་པ་ལོངས་ཀྱི་གསེགས་སུལ་ཡིན། །སྤྱི་བསྐྱེད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་རུབ། །ད་ལྟོ་ལྟོ་ལ་ཐམས་ཅད་ཐད་ཀར་ཚོད། །མ་འོངས་རྣམ་པ་རྒྱལ་ལ་གཟེར་གཏོང་བལ། །
རྒྱལ་གསུམ་རྣམ་མེད་རང་གྲོ་ལ་ཚེན་པོར་སྤྱོད། །དེ་སྐད་བཟོད་རྣམ་པའི་ཡི་གེའི་སྤྱི་མ། །པལོད་ཕུར་ཕུས་པའི་ལམ་གྱི་འདུ་འབག་འདི། །ཚགས་བལ་པར་དབྱེས་པའི་སྒྲིང་དབྱས་ནས། །རིག་སྲོད་
སྤྲོ་སྤྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ཉེ་ལོར། །། །ཚོགས་པ་ཚེན་པོ་འབྲས་སུ་འཕོར་འདས་རང་གྲོ་ལ་ཞེས་བལ། །གཟོད་ནས་འལུལ་བལ་གཏོང་གསལ་ལ་ལོ་གསུམ་ལེ། །སྤྱི་བའི་རང་བཞིན་འདུས་ཕུས་ལས་འདས་སྤྱིར། །སྤྱི་
སྤྱོད་ཚོས་རྒྱལ་དབྱིངས་སུ་ཕྱི་མ་པ་ལིས། །དོན་དམ་འགོག་བདེན་སྤོགས་པ་ཚེན་པོར་འདུད། །གར་ཞིག་ལར་དག་དོན་ལ་སྤྱོད་སྤུངས་ཏེ། །ལམ་གྱི་རིམ་པ་མཐར་སྤྱིན་མཚན་ཉིད་ལེ། །མདོར་བརྒྱས་
རྣམ་པའི་སྤྱི་བསྐྱེད་རྣམ་པ་ལིས། །ཤིང་དར་ཞི་པའི་རྣམ་རྒྱལ་གཅིག་ཅད་དེལ། །འདི་ནི་འཕོར་དང་ལུ་རན་འདས་པ་རྣ། །ལྗང་གྲང་བསལ་གྱུ་བཚོས་འགའ་མ་མཚིས་པས། །ཐོབ་བྱའི་འབྲས་སུ་གྱུད།

ལྷོ། །ཀམ་དམིགས་གྲང་། །བཞུགས་ཚུལ་མདོན་དུ་གྲུབ་ལ་འབྲས་བུར་བརྗོད། །ག་དག་གཞོན་ཅུ་གྲུབ་སྒྲེལ་མང་ཚུལ་ནི། །ལྷོ་གྲུབ་སྒྲིང་དང་མེ་མོས་མོལ་པ་ཅན། །སྲིང་འཇུག་ལྷོ་འཇུག་དུ་
 དེའི་སྒྲོ་འཇུག་ལྷོ་འཇུག། །ཀམ་པ་གྲུབ་གྱི་མཚོག་ལྷོ་དེ་ལ་སྒྲང་། །སྒྲོ་གྲུབ་བསལ་དུ་དེའི་མདོ་ཚོན་ཀམས་གྲུབ། །ཞི་བཞིན་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་མཚུས་བཅོམ་པས། །སྲིངས་པ་སྒྲོ་ཚོགས་ལལ་ཕྱ་པས་
 དངས་པ། །མདོན་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་པར་རྟོགས་པས་དུགས་འབྱོན་ཕྱ། །དེ་ལྷོ་དེའི་སྒྲིང་བཅད་པའི་སྲིངས་ལྷོ་ལྷོ། །སྲིང་མེད་དོ་བཞོ་མེད་བདེ་བ་ཆེ། །མོར་སྒྲུག་འོད་གསལ་མོལ་པར་འབྲས་བུས་གྲུག་
 མོ། །སྒྲིང་པ་མིན་པའི་དེ་ཉིད་མང་སྲུང་གོལ། །བོན་རྒྱུ་ལྷོ་བས་སྒྲིང་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །འགག་མེད་ཚུལ་གྱིས་སྲིང་འདས་མཚུངས་ལ་སྲིང་། །མཚོན་མ་མེད་པའི་སྒྲུགས་ལྷོ་སྒྲོ་སྒྲུག་པ་གྱིས། །འབྲོ་
 ལྷོ་པ་པར་དུ་རྒྱག་པའི་སྒྲིང་ལས་བསྒྲེས། །དེ་སྲིང་མེས་པར་ཕྱ་བའི་དོན་གྱི་མཚོག། །མཚོག་གསང་འབྲས་བུའི་སྒྲུག་གསལ་ལ་སྒྲོན་གང་། །གང་སྒྲོ་སྒྲོ་དང་ལལ་པའི་ལྷོ་མོལ་པས། །ལས་སྒྲིང་སྒྲིང་
 ལྷོ་པོ་ལྷོ་པོ་ལྷོ་དང་བཞིན་བཤོད། །། །སྒྲོ་སྒྲིང་སྒྲིང་། །སྲིངས་རྟོགས་མོན་ཏམ་ལྷོ་པའི་མེ་མོས་སྒྲུགས། །མཚོན་བཟང་ལྷོ་ལྷོ་སྒྲུག་སྲིང་པོ་ཅན། །སྒྲོན་པ་སྒྲོ་གསལ་པའི་སྲིངས་ལྷོ་ལྷོ་པ་བཤོད།

ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་

ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་

ཨེ། །དམ་པའི་ཚོས་ཀྱི་གནས་འདི་ལྟོ་བར་བྱ། །ཁང་ཁྱིམ་ལྷིང་པའི་གནས་ལས་ལོངས་ཐར་ཁེར། །སྤྱང་ཉངས་པའི་མཐའ་རུ་རྩུབ་མིན་པར། །མི་གནས་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མདོན་བརྒྱེས་
 ལྷི། །ཐོས་བསམ་སྒྲོམ་པའི་གེས་འབ་བསྐྱེད་པར་མཛོད། །དེ་ལང་རྒྱལ་པའི་ཚོས་སྒྲོ་རྩེད་པ། །མདོར་བཅུས་རྒྱུད་པར་འབྲས་བུའི་གེས་པ་གཉིས། །སྤྱི་མ་ལ་ཡང་སྒྲགས་དང་མཚམ་ཉིད་བྱིས། །
 ཉམས་པར་དྲེ་བའི་ལྷོད་ཐོས་པར་བྱ། །དེ་དོན་རྒྱག་དང་བྱས་སྒྲོམ་པའི་ཚོན་འབྲས་བཅས། །མདོན་རྒྱལ་དང་མི་རྩོམ་དཔག་གེས་འབ་བྱིས། །ཡང་ཡང་གོ་མས་པའི་བསམ་པ་བསྐྱེད་པ་མིས། །ལྷུག་
 མཐའ་མ་དྲེ་ལྷོངས་མཛེས་གས་མཐོན་པར་མཛོད། །དེ་རྒྱུར་ཐོས་དང་བསམ་པས་གནས་ཐབ་དོན། །རང་གི་མེ་མས་རྒྱུད་འདུལ་ལས་གཞན་མིན་སྤོར། །ཚེ་གཅིག་སྒྲོམ་པའི་ཉམས་སྤྱོད་རྒྱགས་གོ་མས་
 ལྷི། །མེ་བྱོལ་གསོད་པའི་རྒྱལ་ལྷིང་ཐོན་པར་བྱིས། །སྤྱི་བ་མེད་པས་རྒྱག་པའི་མཐའ་ལྷོལ་ཁེར། །འགག་པ་མེད་པས་རྒྱད་པའི་ལུལ་མ་དམིགས། །རྒྱུན་ལ་འབ་རྩེ་མི་གནས་དུལ་པའི་དོན། །
 མོ་གཏམ་མ་ཐོན་རྒྱུད་པ་དྲེས་པར་མཛོད། །མི་གནས་བྱིས་ཀི་ཉོན་མོངས་མཐོ་གཞོན་ཁེར། །རྒྱག་མཐོང་གིས་མི་སྤྱི་བ་རྒྱུན་དུང་ནས་འབྱོན། །དེ་གཉིས་རྒྱད་འབྲས་འབ་དོར་དྲེས་པའི་མེ། །

མཁུན་བརྒྱུད་པ་ཀུན་ལ་འབྲེལ།

དམ་ཅམ་རྟུ་ཡང་། །མ་མཆིས་ཅི་ལྟེ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་ཕོ་དངོས། །ཕྱོད་ཡང་རྒྱན་གྱིས་མི་ད་ཆེས་ཕྱེད་པ་དགའ། ༡༩ །བྱུང་པར་ཟབ་ལམ་དོ་རྗེ་རྒྱལ་ལྟོས་ལ། །གམ་ལ་ཞིང་དགོངས་པའི་བརྟ་ཡང་
 བག་ལ་ཞ། །དེ་རྒྱུར་ལྷུར་ཆེ་རིང་ཕོ་ར་མི་ཐོགས་པར། །ཆོ་མི་འདུ་ཕྱེད་རྒྱུང་བར་འལྷུར་གྱིས་དོགས། ༢༠ །གང་རྒྱུར་མིན་རྒྱུང་ད་རྒྱུ་ལི་གེས་པ་ནི། །བཅོས་བསྐྱུང་བལ་བ་འདི་གའི་ངང་ཉིད་དུ། །
 དདེ་རྒྱལ་རྟོག་པའི་ཆོ་རོ་ལ་ལམ་ཕྱེད་བཞིན། །གཏད་མེད་རྒྱལ་ལྟོས་ལ་གཅིག་རྟུ་བདེ། ༢༡ །རྒྱུང་མའི་ཆར་ཡང་འཆི་མེད་ཨོ་རྒྱན་རྗེ་ལི། །ཕྱགས་རྗེ་ལྷི་བ་བསེལ་མཆོག་རྟུ་བསྟེ་བ་ལས། །
 ཆོས་བཞིན་རྒྱུང་པའི་པད་མཆོ་མི་ལྟོང་ཞིང་། །ཕྱོག་གི་འདུ་ཕྱེད་རྒྱན་རྟུ་གནས་ལྷུར་ཅིག ༢༢ །དེ་རྒྱུང་གང་གར་རྒྱུ་པའི་ཆོགས་བཅོད་འདི། །གཞན་དང་གཞན་ལ་རྒྱན་པའི་ལུལ་མིན་དེ། །ཅི་ལྟེ་རྒྱུར་
 ལྷོ་འོ་གས་རྒྱུར་འདེབས་རྒྱ་ཆོགས་གྱིས། །རང་རྒྱུང་ཕོག་ལྟེ་འདམ་རྟུ་ཕྱི་ངས་གྱིས་དོགས། ༢༣ །ཨོ་རྟོ་ལྟེ་མེད་དར་གྱི་གསོག་རྒྱབས་རྒྱུང་། །བསྐྱུང་བཞིན་རྒྱལ་དགའ་དགོ་བའི་མ་ལྷོ་ག། །གཏུག་
 མ་ཕོ་བ་གོ་རྒྱལ་བའི་པད་རྗེ་ད་ནས། །འགག་མེད་རིག་པའི་རོ་ལ་རྒྱལ་དོ་མས་བཞིན་སོང་། ༢༤ །ཞེས་ལའང་གྲུབ་པའི་དབང་རྒྱལ་ཐང་རྒྱུང་རྒྱལ་ཕོ་དང་། །རྒྱན་མཁུན་འཛིགས་མེད་གྱི་ད་པའི་མོ་གེས་གྱི་རྒྱལ་ཕྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་

10

ལྷོ། །པའི་ལྷུ་བ་པ་མཚོག་གི་བསྐྱེ་གནས་དཔལ་ལྷན་པར་འོད་གླིང་ན་ས་རིག་པ་འཛིན་པ་འོད་གསལ་གླིང་པས་བསྐྱེད་སྲིང་པ་ཇ་ཡོད། ། །སེམས་རིག་གན་འབྱེད་མིང་དཔྱོད་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ། ཟག་པའི་ཆ་བཅས་དོ་བོས་རབ་སྤངས་གིང་། །
 ལྷུང་འདས་ལོན་ཏུན་ལྷུན་གྱིས་བྱ་བ་པ་ཅན། །མཉམ་ཇེས་མཐའ་གྲོལ་ཁོར་ལུག་འོད་གསལ་རང་། །འཛིན་མིང་བདེ་བ་ཆེན་པོས་བྱུག་བསྐྱེའོ། །གཞོན་མ་ཉིད་ནས་གྲོལ་ལོས་མ་རིག་པའི། །དོན་དམ་
 བདེན་པ་མདོན་དུ་རྟོགས་པའི་ཚོ། །གཞན་དབང་ལའོར་བཅས་ལོངས་སྤྱུ་བྱེད་པའི་ལྷིམ། །སེམས་ལས་འདས་པའི་རིག་པ་མཁུན་པར་མཛོད། །དེ་ལང་ཟབ་གསར་དོོ་ཆོལ་མོ་ལི། །ལྷུང་གྱི་དོོ་ཆོལ་
 གནས་གྱི་ལྷུང་རྣམས་ལ། །དོོ་ཆོལ་ལིག་གིས་ལེགས་པར་བརྟགས་པའི་ཚོ། །མི་ལྷེད་དོོ་ཆོལ་ལིགས་ལ་དེས་བ་རྟེད། །སེམས་ནི་ལྷུང་ཚོར་འགྲོའོད་དང་བཅས་གིང་། །ལྷི་རོལ་ལྷུང་གྱི་རྣམ་ཆ་དང་
 དུས་པས། །དེ་ལོས་དེ་ལ་དཔྱད་པར་བཞོན་པའི་ལྷིམ། །ལྷོ་ལི་མ་དུན་ན་ལོངས་སྤྱུ་གནས་པ་ལིན། །རིག་པ་དུངས་གིང་ལྷུང་མིང་གུན་ཏུ་གསལ། །ལིམ་ལ་མ་སྤྲུགས་ཏུག་ཆད་འཁྲུག་དྲུང་བལ། །
 བསམ་པའི་ཚོས་གྱིས་ཐ་དད་དཔྱེར་མིང་ལྷིམ། །མོ་མོར་རྟོག་པའི་གེས་པས་དབང་དུ་འགྲུམ། །ལྷུང་པར་ལེ་གེས་སྤྱུ་ཅན་གྲུ་མ་ལིས། །དོོ་ཆོལ་གེས་འཕོ་བའི་དབང་བསྐྱུར་གྱིས། །མདོན་གྲུ་ཅན་

འཛིན་པའི་ཚོ

འཛིན་པའི་ཚོ

མཚན་བཅིང་བཀའ་འགྲུལ།

མོག་ཉིད་རྟོ་རྟུན་པས། །སེམས་བྱལ་རིག་པ་རྗེན་པའི་དེ་ཉིད་མཐོང་། །རྣམ་པ་གྲུབ་ཏུ་ལུས་སེམས་ཁོང་ལྟོང་ལ། །ཕྱི་རོལ་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་གཤམ་པ་གཏང་། །འདྲེན་བྱེད་གཡོ་མེད་རྩལ་རེ་
བཞག་པ་མིས། །ལམ་རྟུན་རིག་པའི་དྲངས་མ་རྣམས་པར་འཆར། །དེ་རྣམ་མཐོང་བའི་ཉམས་སུ་ལྟོང་བ་དེ། །ལྟོང་རྒྱུ་གི་རྣམ་འགྲུབ་ཁོར་ལ། །ལྟོས་མིན་རྟག་པར་ལམ་ཁྱིམ་འབད་པ་ལས། །
དུ་འབྲལ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ད་ལྟ་བུ་རྗེས། །འདི་ནི་གིན་རྟུགས་པར་བའི་ཐབ་དོན་ཉེ། །སྤིང་ལ་ལུག་རྒྱས་བཏབ་པར་འོས་ན་ཡང་། །སྐལ་བཟང་རྣམས་དཔྱོད་ཅན་གྱི་བཤོ་སྐལ་དུ། །དྲི་མེད་རིག་
པའི་དོ་རྗེས་ལྟར་ལ་བརྟན། །། །རྣོགས་པ་ཆེན་པོར་དཔྱོད་རྣོད་ལྟ་ལས། །གཤམ་སེམས་པོ་ཆེའི་རྩལ་གཤམ་བྱུག་ །ནམ་གྱི་ར་མེ། །གདོད་ནས་རང་སར་གྲོལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ལ། །གཤམ་དང་གོལ་གྲོར་ནོར་བའི་ཐ་
རྒྱུད་ལས། །རྣམ་པར་འདས་ཁྱིམ་གཏང་མེད་དུ་མའི་སྐབས། །རྟུགས་གསུམ་རྟུགས་མེད་ཆེན་པོར་རྒྱལ་གྱི་ར་ཅིག །ཐབ་མོའི་དོན་ལ་མོས་པ་བརྟན་ན་ཡང་། །བསོད་ནམས་དམན་པས་མཚན་རྣམས་བྱ་
མ་དང་། །མ་མཇལ་ཡིད་དཔྱོད་ཅམ་ལ་གདིངས་བཅས་པའི། །སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་ཕྱིན་འདི་གདམས་པར་བྱ། །ཁྱེའོ་གཞི་གྲོལ་རིག་པ་ཐང་ག་མར། །ཡོད་མེད་ཡིན་མིན་དམིགས་གཏང་མཚན་

2

ལྷ། །མ་རྒྱལ། །རང་གསལ་རྗེ་པ་འདི་ག་ལྷ་པ་ཡིན། །དེ་ལ་ཆེད་འཛིན་ལྷགས་ན་གཤགས་ལྷ་ཆེ། །མ་ཡེངས་ངང་གདངས་བསྐྱེད་བ་ཅམ་ཉིད་ལས། །སྤང་ནས་བསལ་བཞག་འཇུར་ལུས་མ་
 དུའངས་པའི། །འོ་ར་ལྷག་ཆད་མེད་འདི་ག་རྣོ་མ་པ་ཡིན། །དེ་ལ་གཉེན་པོས་བསྐྱེད་ན་གཤགས་ལྷ་ཆེ། །ཚོགས་དུག་ལུལ་དུ་གར་བའི་ཉམས་སྤོང་གུན། །གར་གྲོ་ལ་རིས་མེད་ཚུད་ར་ཚུལ་ལས་
 དེའོ། །འོ་གཅིག་འདྲེས་པ་འདི་ག་རྣོ་ད་པ་ཡིན། །བདེ་ལྷག་སྤྱང་སྤྱང་ལངས་ན་གཤགས་ལྷ་ཆེ། །གཞི་གནས་གོད་ནས་དག་པའི་ཚོས་ཉིད་ལ། །སྤོ་ལུར་དྲི་མ་བསལ་ནས་དག་པའི་ཚོ། །འོ་
 འདས་རྗེན་པར་མཐོང་བ་འབྲས་ལུ་ཡིན། །དེ་ལས་གུད་དུ་བཅའ་ན་གཤགས་ལྷ་ཆེ། །དེ་ལྷིར་ད་ལྷི་ལེས་པ་སོ་མ་ལ། །བཅས་བཅས་བསྐྱེད་བའོད་མ་མང་གང་དགར་ཞོག། །ལྷིར་ན་རྣུང་འོ་དལ།
 ལྷགས་ལུས་པའི་རྗེས། །ལྷོར་རྣུང་བསྐྱེད་སྤོང་པའི་ཡེ་ལེས་འཆར། །ཚོད་ན་རྣུང་གི་ཐོག་ཡེར་སེམས་བསྐྱེད་ཞིང། །བདེན་མེད་བཞག་པས་གསལ་བའི་ཡེ་ལེས་མཐོང། །དུས་གུན་ཅི་ཅུ་ལྷ་
 འདབ་བསྐྱེད་དལས། །ལུབ་བདག་སྤོ་མའི་གསང་ག་སྤུམ་གསལ་བའུབ་ལྷེ། །གཤགས་དང་བར་ཆད་རྣམ་པ་ཅི་སྤྱང་ཡང། །ལྷིད་ལེས་དད་པས་རྣུང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐར་ལི་གུན་བརྟགས་

དུགས་

ལྷ་ཆེ།

ལྷོ། །གཞན་པས། །ལོངས་མེད་སྒོམ་པའི་བོགས་འདོན་དེ་ལ་མཛོད། །པདེ་ལྷག་ལྷུ་ཡ་ཅན་གྱི་ལྷུ་ལྷུ་ཡང་ལྷུ། །དགའ་བོད་སྒོམས་ལྷུ་ཅན་ལམ་ཅན་ཅན་གར་བཅད། །དུས་གསུམ་རྟོག་ལྷུ་
 མེ་གོས་ལམ་དུ་ལྷུ་ཅན། །གཏད་མེད་སྒོམ་པའི་བོགས་འདོན་དེ་ལ་མཛོད། །པའི་ཅན་ལག་མཚན་དཔའི་རིས་ལྷུ་བཅད་པ་ལིས། །སངས་རྒྱས་ལྷུ་ཅན་མེད་དོ་སྐུ་ལྷུ་ཅན་དུ་ལྷུ་ཅན། །འདི་གསུམ་སྐུ་ལྷུ་
 ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །འཕྲུ་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །དུ་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །དུ་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །དུ་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །དུ་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན།
 མཚམས་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལིང་མཚན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །དག་དང་གཉེན་དང་འདུ་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །འདི་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན།
 ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །འདོན་མེད་མཚན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན།
 ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །སྐུ་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན། །ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན་ལྷུ་ཅན།

མཐོན་བཟོའི་བཀའ་འཕྲིམ།

འཕྲུལ་ཞེས། །རིག་རྟོན་གཞུག་མའི་དོ་རྗེས་དེ་རྒྱུད་ལོ། །ལུ་ཏུ། ། །རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་རང་གོ་ལ་རྣམ་ལུ་ལས། །འདེལ་གམ་འི་གདམས་པ་རྒྱུར་ལས་ཐིག་ལེ་ཞེས་ལུ་བ། །ཚེན་པོ་གཞུག་གི་རྫོགས་བཏགས་ཟད་པ་འི་དབྱིངས། །
དེ་ལོ་ན་ཉིད་དབྱིངས་ལ་གཉིས་མེད་འདུད། །ཚེ་འདིར་རྒྱུད་འཇུག་མདོན་དུ་མ་གྱུར་ན། །འདེལ་གམ་འི་གདམས་པ་འདི་ཉིད་ཡིད་ལ་རྒྱུད། །ནམ་ཞིག་འདིར་རྒྱུད་རྣམས་ལ་མདོན་ཕྱོགས་ཚེ། །རང་གི་
པོར་ལུ་བ་བདག་གྲུ་མ་བསྐྱོམ། །ལུས་དང་ལོངས་རྫོད་དག་གཉིན་ལུ་ལ་ཐམས་ཀུན། །ཆགས་རྒྱུད་མེད་པར་མ་རྒྱལ་ཉིད་དུ་འཇུག། །རེ་དང་དོགས་པ་འི་སྤྲོད་པ་ཐད་ཀར་བཅད། །དེ་ནས་རྫོད་གཉིས་
ལྡོར་གནས་པ་མི། །རང་སེམས་དོ་པོ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་དཀར། །ལྟ་གིས་འཕངས་པས་གྲུ་མའི་ལུགས་ཀར་ཐིམ། །ལུགས་རྒྱུད་གཉིས་མེད་འདྲེས་པ་དེ་མི་རང། །ནམ་མཁའ་རྣམ་ལྡན་གསལ་
དབྱིངས་རྣམ་ཉམ་པར་གཞག། །བར་དོ་མེད་པར་འཆི་བའི་འོད་གསལ་དང། །རོ་གཅིག་འདྲེས་པས་གདོད་མའི་བཅོན་ས་ཟིན། །སམ་ལ། །ལྷི་རོ་ལ་ལུ་ལ་གི་རྣམ་ཆར་མཐའ་གྲུས་གུར། །ནང་དུ་དེ་
ཀུན་དོ་པོ་གཅིག་ལུ་ཉིད། །རང་གསལ་བརྗོད་མེད་འདི་ཀར་མཉམ་བཞག་པས། །རྒྱུད་འཇུག་རྣམ་འི་རྣམ་རྣམས་ལུ་བ་དེས། །རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། །ལོན་གུར་དུས་དེར་གོ་ལ་བ་མ་ཐོབ་ནས། །གནས་ཤིགས་

ལྷོ། །དེས་མེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་བའི་ཚོ། །ལྷ་མ་དང་ནི་དགོན་མཚོག་དུན་པའི་མཁའ་སྐུ། །རང་བཞིན་རྒྱལ་པའི་ཞིང་དུ་འདུན་པ་གཏང། །ཚོས་ཉིད་བདེན་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཕྱབ་པས། །དེ་དུང་ག་པ་
 ལྷལ་པའི་ལྷ་གྱུར་སྒྲིན། །ཡང་ན་མངལ་སྐོང་ན་པ་སྐོང་ལམ་མཁའ་སྐུ། །བཀག་སྟེ་རང་སེམས་རྩི་གི་རྣམ་པ་དང། །ཡབ་ལུ་མ་དཔའ་བོ་རྒྱ་གི་རགས་ལ་བརྟལ་སྟེ། །ལྷོར་མཚོམས་ལྷགས་པ་དོ་རྩེ་གཞུམ་
 ལྷོ་དོས། །ཡིན་པར་དེས་གེས་གསལ་བརྟལ་འཇུག་པ་ཡིས། །དལ་འཕྱོར་ལྷན་པའི་མི་ལུས་མཚོག་ཐོབ་ནས། །ལམ་གྱི་རྣལ་མ་རྒྱད་ཅིག་ཉིད་བཤོད་དེ། །ལྷུང་དུ་བྱུང་རྒྱལ་ས་ལ་རེག་པར་
 འཇུག། །ལྷོ་ལྷོ། །སྒྲིགས་དུས་འཕྱོག་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཚེས་ཞན་པས། །དམ་པའི་སྐྱ་མ་བརྟེན་ཡང་ཉམས་ལེན་གཞེས། །དེ་ཡི་དུས་སྐབས་དམས་པའི་སྒྲིང་ཐིག་འདིས། །རྒྱལ་བཟང་འགའ་ཞིག་བཅོན་
 མཚན་པར་གྲོག། །གཞུང་པའི་ཚོས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན། །འཛིན་བྱལ་གེས་པ་དེ་གའི་དང། །བསལ་བཞག་འཕོ་འགྲུར་བྱལ་བའི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྱགས་ཡིན་ནོ། །དོ་རྩེ་ཚེས་རྒྱུད་
 དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་ལྷོ་བྱལ་དུ་རྩོན་པར་བྱེད་པའོ། ། །རྒྱགས་པ་ཚོན་པོ་རང་ལྷོ་ལྷོ་སྐྱོད་ལེ་གིས་སྐྱོད་པོ་ཞེས་ཕྱེ་བ། །ན་མོ་རྒྱ་ནག་གྱུ་རྒྱུ་ །དེ་ལ་སྐྱོད་ཐག་པ་ནས་མདོན་སྐུམ་རང་ལྷོ་ལ་གྱི་དོན་ལ་

ལྷོ། རིག་པ་ལ། །ག་དག་གཉིད་གསལ་མིག་གིས་རྟོགས། །ལྷོ་དང་བྱལ་བའི་ལེ་སེས་ལ། །གཉིས་འཛིན་མེད་པའི་དང་དུ་ཞོག། །ལྟ། ཅེར་གྱིས་གོ་ལ་བའི་རིག་གདངས་ལ། །དུས་གསུམ་
 ཉོག་པ་དབྱིངས་སུ་ཡལ། །རྒྱལ་གཞི་ལས་འདས་ཚོས་ཀྱི་སྐྱུར། །བྱུང་མེད་བདེ་ཚེན་བཅོན་ས་ཟེན། །ལྟ། ལམ་ཉོ་དོ་མཚར་དོ་རྗེ་འི་སྐྱུས། །ཡིད་དབྱོད་བྱལ་བའི་དགོངས་པ་བསྟན། །འདི་ལས་
 གཞན་དུ་མ་འདའ་ཞིག །སངས་རྒྱས་རྒྱལ་གྱི་དམ་ཚིག་གོ། །ལྟ། ཅེས་ལན་གསུམ་བཏབ་མཐར། །ལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བརྟེན་ས་མར་བཟོད་ལ། །ལྟ། ཅེས་བུ་བས་མ་མཐོང་བའི་མཐོང་བ་
 བསྟན། །ལྷོ་བདེ་པོ་ཞིག་ལུས་གནད་མཉམ་བཞག་དང་། མིག་ནམ་མཁའ་སྒྲིན་བྱལ་ལ་གཏད་ཅིང་། དཔོན་སྟོབ་གཉིས་ཀ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལུན་རིང་དུ་བྱས་ལ་དགོངས་པའི་དྲོད་གཏད།
 ལྷོ་མོ་ལ་མེད་ལྷོ་སྐྱུས་ཉམས་དེ་ལས་སང་པར་བྱས་ཏེ། ཚོས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །སྐྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་བཟོད་ལ་རྗེ་ཞེས་དར་ཚ་དང་བཅས་པ་འདྲེན་ནས་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་སྐྱུར་
 ལ་མ་ལྟ་བུ་པར་ཐག་བཅད། དེ་ནས། ལྷོ། ལྷོ་ལ་ལྟན་རིགས་ཀྱི་སྐྱུ། དེ་རིང་ནས་མི་ལྷོད་པ་ཚོས་སྐྱུ་འི་གོང་ལྷོར་མའོན་དུ་མཐོང་བ་ཡིན་པས་ན་ལམ་འདི་ལས་འདའ་བར་མི་བྱའོ། །དགའ་དང་ལྷོ།

དུས་གསུམ་གསུམ་

ལྷོ་མོ་ལ།

མཛེན་བཅིངས་པ་ལྟར་ལམ་ལུགས་

བའི་དུམ་པ་ཉེ་བར་བཞག་ནས་རྩོམ་རྩོམ་ལ་འགྲོ་བ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་སྟེ། འཛེན་ལམ་གསུམ་དུ་བརྩོད་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་། གཞེངས་བརྩོད་དེ། སྟོན་པ་བརྩོད་པས་མཐའ་གསོལ་བར་བྱའོ། །
སམ་ལ། རྩོམ་རྩོམ་རྩོམ་རྩོམ་རྩོམ་རྩོམ་པའོ། ། རྩོད་གསལ་རང་བྱུང་གཏུག་མའི་ཚོ་བྱང་དུ། རྩོད་གསལ་འགྲོ་འོང་བུལ་བར་འབྲུམ་སྒྲུལ་པའི། རྩོད་གསལ་གྱུ་བའི་དཔའ་བོ་ཉེ་སྲུང་། ལོ་
བྱུང་འོད་གསལ་གྱི་ར་པ་ལ་གསལ་པ་འདེབས། རྩོད་མི་ལམ་དུ་རྩལ་ལྡན་མཉམ་བུལ་པར་བརྩོན་ནས་གྱིས་པའོ། རྩོན་མཁའེན་གྱི་མཉམ། དེ་ཚོ་རང་གཞན་མཉམས་ཅན་གྱི་རྩོད་རྩེལ། ཚོན་
ལྟར་བའོ་ལྟར་པའི་གསུགས་བརྩོན་པ་བརྩོན་པས། རྩོད་ནས་དེས་འབྱུང་རྩོད་གསལ་གྱི་ཚོ་རྩལ། རྩོད་མི་ཚེ་གཅིག་མཉམ་བཞག་ལ་རྩོན་ཚོང་། ། མགོན་པོ་ཚོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་མགོན་པར་འདུད་པའི་རྩོད་རྩོད་ཚོ་
མེད་རྟེན་པའི་རོལ་ཚོ་ཞེས་བྱུང། ལ་ཚོ། ལོ་ལྟེན་མཚོག་རྩོམ་ལྟར་པའི་ཚོན་གྱི་ལོ་སྟེ། རྩལ་རྩོན་ལྟར་པའི་གསུགས་བརྩོན་ལྟར་འབྲུག་རྩོམ་པ། རྩོད་རྩོད་རྩོད་པའི་ལག་མེད་མགོན་པ་འདུད་དོ། ལམ་
ལམ་སྒྲུབ་རྩོད་པའི་དཔོན་གྱུ་བའི་གཏུག་ལྟར་པའོ། ལམ་སྒྲུབ་མི་ལོ་མེད་རྟེན་པ་ལོ་དབྱེད་རྩལ། བྱུང་བའི་བཞི་རྩོད་ཚོས་རྩོད་རྩོད་མཚོ་རྩལ་པ། བྱུང་བའི་རྩོད་པའི་ལག་མེད་མགོན་པ་འདུད་

མཁུན་བརྒྱུད་བཀའ་འབྲིམ།

མཁུན་པམ་ཞིག་ལྟོ། །ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་སྐྱེས་དགེ་ལེན་པའི་འབངས་པར་འོད་གསལ་མདོ་སྐྱེས་སྐྱེས་པམ་ཟུང་མོ་དགོངས་གཏེར་གྱི་བཀའ་རྒྱ་འགོ་ལ་བ་དང་རྣམ་ཅིག་རྣམས་གསལ་བ་བཏབ་པས་འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་རྣམ་པར་གྲུབ་ཅིག། ། །མཁུན་ལྷོ་པམ་མིང་བཞིན་འཕོར་ལོ་ལྟམ་བ་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་བ་རྗེས་སྐྱེས་པའི་ལྷོ་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱངས་སྣམ་ཞེས་བྱ་བ། །མཚོ། །མི་ལོག་བཀའ་གིས་བྱེ་བའི་དགོ་ལེགས་གྱི་མེད་ལྷོ་མཚོ་བཟང་སྐྱེས་མི་ཚ་གསལ་མེ་མེ་ལ་རྣམ་གསལ་པས། །མཚོར་བས་མིང་འབྲོག་མིང་བཞིན་འཕོར་ལོ་དེ་དྲན་བྱུང། །འབྲུམ་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དངོས་བྱལ་ཅིག་སྣོ་ལ་དང། །རྩ་མེ་ལྷོ་མཚོ་ལྷོ་ལ་པའི་ཟབ་བྱས་གྱི་ཚོས་བྱུང། །འབགས་མའི་གསུང་གི་གསང་བའི་རྒྱུད་མངས་ལས་གསལ། །ཞེས་པས་རྣམ་གྲོ་ལ་མིང་བཞིན་འཕོར་ལོ་དེ་དྲན་བྱུང། །འབགས་མེད་དོ་རྗེ་རྣམ་དའི་དངོས་བྱལ་ཅིག་སྣོ་ལ་དང། །རྩ་མེ་ལྷོ་མཚོ་ལྷོ་ལ་པའི་ཞེས་གསུང་འཛིན་གསུང་བ་ལས་སྣོ་ལ་པའི། །གསལ་བ་ལ་མོ་ལ་གྱིན་མའི་ལོ་གསལ་གྱི་རྒྱུད་ལ། །དྲན་པས་མཚོ་ག་རྒྱུར་མིང་བཞིན་འཕོར་ལོ་དེ་དྲན་བྱུང། །འབྲུམ་མེད་འོད་གསལ་ལྷོ་ལ་པའི་དངོས་བྱལ་ཅིག་སྣོ་ལ་དང། །རྩ་མེ་གྲོག་རྒྱུར་རྒྱུར་པའི་ལྷོ་ལས་རྗེ་མི་ལང་ཚོ། །ལྷངས་རྣམས་བྱེ་བས་ལྷོ་ལ་པའི་པའི་ཚོས་གྱི་དགའ་མ། །དོན་གཉིས་ཚར་འབེབས་མིང་བཞིན་འཕོར་ལོ་དེ་དྲན་བྱུང།

འཕགས་པ་ལོ་འཕགས་པ་ལོ་

ལྷན་སྐྱེས་པ་གསུང་གི་དཀྱིལ་ལ་འདྲུང་དོ། །འོ་ག་ཚུལ་དུ་མཐར་ཐིམ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་སྣོན་པེལ། །དགར་དམར་ལ་ཉེ་ལས་བྱུང་ཐིག་ལེ་ལེ་རྒྱ་བ། །གཞུགས་ཏེ་རོལ་ལཱ་དེ་ལ་རང་གར་ལ་ལོ་ལོ་དུ་
བཅིངས་པས། །པོ་ཚུལ་བྱུང་དུ་འདྲུག་པའི་དགའ་སྣོན་ལ་རོལ་བ། །དཔལ་ལྷན་སྐྱེས་པ་གསུངས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་འདྲུང་དོ། །འཕྱུར་བཅས་ཚོས་ཀུན་ལྷན་པར་བྱིན་གྱིས་རང་སྣོན་པེལ། །ཐ་མལ་གསུང་
དར་འཕྲིན་པའི་ལྷན་ཏེ་ག་གི་རྒྱ་བ། །འོ་དགས་ལ་ལྷན་ཅིག་ལྱེས་པའི་ལེ་ཤེས་ལྷ་ཐིམ་པས། །རྒྱལ་ཀུན་མཚོག་ལྷན་གནས་ལུགས་མའོན་ལྷན་དུ་གཞིགས་པའི། །དཔལ་ལྷན་སྐྱེས་པ་ལེ་ཤེས་དཀྱིལ་ལ་
འདྲུང་དོ། །པོ་ད་པལ་ཚོས་ལྷན་ཏེ་གསུངས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་སྣོན་པེལ། །ཞིང་ལས་རེས་པར་འབྱུང་པའི་བདུད་ཅི་ལེ་རེག་པས། །ཐར་པའི་ལྷན་སྐྱེས་པའི་ལྷན་ལྷན་ལྱི་ལྷན། །མཚོན་ལྷན་ལ།
མའི་ཐབས་པད་དུས་ཀུན་ཏུ་བསྐྱོན་པར། །འཕུང་བདག་དཔལ་ལྷན་སྐྱེས་པ་གསུངས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་འདྲུང་དོ། །ལྷན་པེལ་གནས་མར་དུ་ཐོས་པའི་ནགས་ཚལ་གྱི་དུས་ན། །བསམ་བྱུང་རིག་པའི་གྲིབ་བསྐེལ་
ལྷན་སྐྱེས་པའི་དུས་ལོ་ལས། །རང་ག་ལྷན་ཏེ་གསུངས་པའི་གསུང་པ་ལྷན་ཏུ་བྱིང་པར། །འཕུང་བདག་དཔལ་ལྷན་སྐྱེས་པ་གསུངས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་འདྲུང་དོ། །པོ་དེ་ལྷན་ཏེ་གསུངས་ཏེ་གསུངས་ཏེ་གསུངས་ཏེ་གསུངས་

འ

གཏིག་

ལྷོ་མཁུ་

། ལྷོ་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ། ལམ་རིམ་བདུད་རྩི་རློང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

། །ཡ། །དམན་དང་མཚོག་དང་བྱུང་པར་གྱིས། །ཉན་རང་རྣོགས་བྱང་འབྲས་འབྱིན་པར། །མཐོང་ནས་རྣམས་དང་དག་པར་བྱ། །ཐོག་མར་རྣམ་རྣམ་གྱིས་བྱེད་
 །བྱུགས་ཀྱི། །བདག་དེ་རིག་པས་རྣམ་དབྱུང་ན། །གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་གྱིས། །ལྷ་པའི་དངོས་པོ་རྣེད་མོ་འབྲུལ། །བདག་གིར་གཞུང་པའི་ལྷ་པ་འི་
 །ལང་། །རགས་དང་ལྷ་དང་ལྷོགས་གྱི་ཆས། །བཞིག་ན་རང་རང་འདོགས་བྱེད་ལ། །ཉོག་པས་བྱུགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད། །དར་འཇོན་གེས་པ་རྣམས་ཀྱིས། །མེ་
 །ལམ་ལྷལ་དང་ལྷལ་ཙན་བཞིན། །རྣམ་པ་ཉིད་ལ་རྣོས་པའི་ལྷིལ། །བདེན་པའི་དངོས་པོ་རྣེ་རྣེར་འབྲུལ། །གཉིས་མེད་ལེ་གེས་ལྷོང་བ་ལང་། །དུས་གསུམ་ལྷ་པའི་

མཛེས་བརྗེ་ལྟུང་པ་གྲགས་པ་ལྟུང་པ་

མིག་ལ་མཛེས། རྩེ་འགགས་དབུ་ལྷ་ལྷ་འཛིན་མེད་པས། རྩོམ་པའི་མ་མཐས་ལྷག་མི་འཇུག། དགག་ཕྱི་ལྷོ་མ་མཐའ་དག་ཀྱང། གཞོན་ནམ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་ལྱིར། དེ་ཉིད་པགས་
པའི་རྩོམ་པའ་མང། དོན་དུ་ལྷག་པ་མེད་མ་མཛེས། དེ་ལྟར་ལྷག་པ་དབྱུང་པ་མཛེས། ལྷག་ཅན་བཞོན་པའ་གཞུག་མའི་གྲོང། བསམ་བྱིས་མི་ལྷག་པའ་འཚོ་བ། འདི་ནི་འཚོ་གསོམ་ཉིད་དུ་
བཞོན། ལྷོ་པའི་རང་བཞིན་མ་རྟོགས་པའི། མི་ལམ་ལྷ་ལྱི་འགྲོ་གུན་པ། རྩོད་རྩེ་མའི་རང་ལྷོ་པ་བྱིས། ལྷང་ལྷག་གོ་འཕང་བསྟེན་པ་ན། ལྷར་དུ་མེ་གེས་མཚོག་ཕོ་བསྟུང། ལབས་བྱིས་
ལྷང་པར་བྱིས་ལྱི་པའི། ལྷ་མེད་དོ་རྩེ་ལྷག་པ་ནི། ལྷོ་བཟང་ནམས་བྱིས་དང་དུ་བྱུངས། ལྷ་ལྷོ་ལྷག་མེ་མེ་གེས་ལམས། ལྷ་བཞི་འཇུག་ལྷར་མང་པའི་སྟུང། ལྷ་དང་ལམ་བྱི་དབང་བཞི་མི།
ས་པོན་རྟུག་རྟུག་དབང་པར་མིགས། དེ་རྩེན་བསྟེན་དང་རྩོགས་པ་དང། མཐུན་གྲགས་རྟུགས་བྱི་འདུལ་བ་ལྟེ། ལྷོད་པའི་ཉེ་རྩེས་མཚོམས་ལྷར་བས། ལྷང་འཇུག་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་རྩེད། ལྷོན་
པའི་མཐའ་དང་མི་མཐའ་པའི། ལྷོད་ཉིད་རྟོགས་བྱེད་ཚད་མའི་གྲོ། བདེ་ཚེན་དོ་བོར་སོང་པ་ན། འཕོར་འདས་དབྱེར་མེད་རང་མཚན་མཐོང། གང་ལས་རགས་པའི་གོ་གསུམ་པོ། ལྷ་ལྷགས་

10

11

12

ལྷོ། ཉིད། རྩོམ་ལྷོ་ལ་བའི་སྒྲིབ་ཏུ་གཏུལ་བྱ་རང་རང་དང་རིགས་མ་ལུན་པའི་སྒྲིབ་སྒྲིབ་བས། གསུང་གིས་དངོས་སུ་ལམ་བདེན་གྱི་ཚོས་འདོམས་གིང་། དེས་འགོག་བདེན་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་ལྷོ་རྩོམ་
 བས་སངས་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་གྱི་སྒྲོན་མ་ཚེས་ཚེར་སྒྲིབ་པས་ན་གང་དང་མཉམ་པ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་སྒྲིབ། རང་ལ་ལམ་སྟོན་གྱི་མ་རྒྱལ་ས་ལ་ཁ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་སྒྲིབ་ནས་གུས་པ་ཚེན་པོས་
 ལྷག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། བས། ཞེས་པ་ནི། ལྷག་མ་འདྲེན་པའི་ཚོགས་སྟེ། ལྷག་འཚལ་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །ཞེས་འབྲེལ་ཏོ། །གཉིས་པ་ནི། ཟབ་མོའི་གདམས་པ་རྒྱང་ཟང་
 དཔེ། །ཞེས་སྒྲོས་ཏེ། བ་མོ་ལ་རྩ་སྒྲིབ་པའི་ལམ་གྱི་ཡ་གུལ་ཟབ་མོ་སྒྲིབ་པ་ཉིད་དང་། ལྷགས་གྱི་ཐབས་ཟབ་མོ་དག་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་ཚོགས་རྒྱང་ལ་དོན་སྒྲིབ་པོར་དྲིལ་བའི་རྩལ་གྱིས་
 གདམས་པའི་གནད་འགའ་ཞིག་རྒྱང་ཟང་དཔེ་བར་བྱའོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། །གཉིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ། ལྷག་པར་བཤད་པ་དང་། མདོར་བསྟུན་པའོ། །དང་པོ་ལའང་གཉིས་ཏེ།
 ལྷན་མོར་བ་མོ་ལ་རྩ་སྒྲིབ་པའི་ལམ་དང་། ལྷན་པར་ལྷགས་གྱི་ལམ་ལ་སྒྲོབ་པའི་རྩལ་ལོ། །དང་པོ་ལའང་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་རྩལ་དང་། བསྟེན་ནས་གྲོ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་པའི་རྩལ་གཉིས་

མཛེས་བཟོའི་ཡཀའ་འབྲིས།

ལས། དང་པོ་ནི། གང་ཞིག་གླིང་ལས་ངེས་འབྲུང་སྟེ། །ཞེས་སོགས་སྟོས་ཏེ། དེ་ལང་ལྷོ་ལྷོ་ས་དང་རྣམ་པའི་སྟེ་པོ་གང་ཞིག་ །གླིང་པ་ལོ་རེ་པའི་གནས་ལས་ངེས་པར་འབྲུང་སྟེ། མཐའ་གཉིས་པ་
མི་གནས་པ་སྒྲུབ་མེད་པའི་རྩོགས་པའི་བྱང་རྒྱུ་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ན། ཐོག་མ་འོན་པར་ངེས་པར་འབྱེན་པའི་ལམ་རྒྱུ་པ་ཞེན་སྟོན་པ་ལ་མ་བས་གིང་། ཐོག་པ་སོ་སོའི་གཞུང་ལས་རི་རྒྱུད་
བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་རྣམ་པའི་དགོ་པའི་བསེས་གཉེན་ཞིག་འབད་པས་བཅའ་ལ་ནས། བམ་ཞིག་རྟེན་པ་ན། རབ་རྒྱུ་པ་པ། འབྲིང་ལུས་རག་གི་ཞབས་ཏོག་ །ཐ་མ་ཐང་ཐིང་གི་མཚན་པ་སྟེ།
མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ཅིང་བཀུར་བར་བྱོལ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ལམ་སྟེར་བསྐྱབ་པའི་རྒྱུ་དང་། གྱེ་བྱག་ཏུ་བསྐྱབ་པའི་རྒྱུ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལོ་ས་རི་རྣམ་འདོམས་པ་ལོ། །
སོགས་སྟོས་ཏེ། དེ་རྣམ་བསེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་རྩོགས་ལུ་བསེས་གཉེན་དེ་ལོ་ས་རི་རྣམ་འདོམས་པ་ལ་མཉེན་ནས་དེ་ལོ་དོན་གྱི་སྟེར་པོར་དལ་འབྱོར་གྱི་རྟེན་རྟེན་དགའ་ཞིང་། རགས་པ་དངོས་དང་ལ་
པ་རྒྱུན་གྱིས་མི་རྟག་པས་འཛིག་སྒྲུ་པའི་རྒྱུ་དང་། འཚེ་བའི་ཚེ་ལས་འབའ་ཞིག་གི་རྩོགས་ལུ་འབྲངས་ཏེ། །ལམས་གསུམ་གྱི་གནས་རིས་མཐོ་དམན་གང་ཏུ་སྟེས་གྱུར་སྟེ། ལུག་པས་ལས་མ་འདས་པས།

འ

།ལྷག་བསྟན་པ་དེ་གང་གིས་འགོག་པར་བྱེད་པ་ལམ་བསྟན་པ་གསུམ་རྒྱུ་ལ་བཞིན་དུ་བྱངས་ནས་ནན་ཏྲ་དུ་བྱ་བ་དང་། །ལྷག་བསྟན་པ་དེ་གང་ལས་འབྱུང་བའི་གཞི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་
 འབྱུང་དོར་མེད་ལྷན་བའི་རྒྱུ་ལ་མ་ཐས་པ་སྟེ་བདེན་པ་བཞིའི་གནས་ལ་ཡིད་བརྟོན་པས། །འགོག་བདེན་མདོན་དུ་བྱ་བ་ལ་སྒྲོམ་ལྷན་གི་སྟེན་རབ་སྟེ་དགོས་ཤིང་། །དེ་ལས་ཐབས་བསྒྲོམ་པ་དང་།
 །དེའི་རྒྱུ་དུ་བསྟན་པ་དང་། །ཐོས་པ་དག་རིམ་བཞིན་དུ་འགོ་བས་མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབྲེལ་བྱ་བ་པའི་ལྷིང་། །དང་པོར་མིང་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཐོས་པ་དང་། །དེ་ནས་དོན་རྒྱུའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་
 །བསྟན་པའི་རྒྱུ་ར་བ་དག་ལ་རིམ་བཞིན་དུ་འཇུག་པའི་སྟོ་སྟོས་རྒྱུ་པར་དག་པ་དེ་ཡིས་བསྟན་པུང་གི་སྟེན་རབ་ཐབ་མོས་རི་རྒྱར་གཏན་ལ་ཐབ་པའི་དོན་རྒྱུས་དབྱེད་མཐར་ཚུ་གཅིག་དུ་མཉམ་པར་
 །འགོག་པ་ལ་གོ་མས་པས་དོན་རབ་གི་རྗེས་སུ་བསྟན་པའི་བསྒྲོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟེན་རབ་སང་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། །ལམ་ཐམས་ཅད་བསྟན་པ་གསུམ་དུ་བསྟན་པའི་རྒྱུ་དང་། །དེ་
 །པར་ལྷོད་གཉིས་ལྷོད་ནས་དག་པར་བྱ་བའི་རྒྱུ་པོ། །དང་པོ་ནི། །ཐས་བྱངས་བསྟན་པ་ལས་མི་འདའ་བས། །ཞེས་སོགས་སྒྲོས་ཏེ། །དེ་ལས་མདོ་སྟེ་དག་ལས། །དགོ་སྟོང་དག་རྒྱུ་ལྷི་མས་གོ་མས་

འ

ལྷག་བསྟན་པ་

པར་བྱས་པས་རྟེན་དེ་འཛིན་ལྷན་མིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །རྟེན་དེ་འཛིན་གོམས་པར་བྱས་པས་གཤམ་པ་ལྷེ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའི་གོམས་ལྟར། ཐོག་མར་ཐོས་བསམ་གྱིས་འདུལ་བའི་རྣམས་གཏན་ལ་ཐབ་བའི་རྣམས་ལོ། །སྤྱོད་གི་རྣམས་པ་རྗེ་ཙམ་པས་བྱུངས་པ་དེ་ཙམ་གྱི་བསྐྱེད་བའི་གནས་པས་ད་པ་མཐའ་དག་ལ་མི་འདའ་བར་བྱས་རྗེས་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་པས། མེས་སྐྱེད་པ་ཞེས་འཛིན་གི་རྣམས་མ་གོས་པའི་རྣམས་འགྲོད་པ་མེད་པའི་གནས་ཐོབ་ཅིང་། དེས་སེམས་ལས་སྤྱུང་བ་ལས་མདོ་རྗེའི་རྣམས་གྱིས་གཙོ་བོར་བསྟན་བྱའི་རྣམས་པོ་ཞི་ལྷག་གི་རྟེན་དེ་འཛིན་གོམས་ལྟར་ལ་འགྱུར་འོང་བའི་བསམ་གཏན་ཙེ་གཅིག་པ་དང་། མདོར་བའི་རྣམས་གྱིས་གཙོ་བོར་བསྟན་བྱའི་རྣམས་པོ་བསྟོན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོས་པར་ཉུང་མ་པར་འགྲོད་པའི་གཤམ་པར་བྱུང་བར་ཙམ་ལྷེ་ཞེས་མདོ་དང་བསྟན་བཙོ་སྐྱེས་ལས་སྐྱེ་ཚེར་གསུང་ཞིང་། དེས་དུའང་སྤོབ་དཔོན་གྱིས། ལྷག་པའི་རྣམས་ལྷག་པའི་གཤམ་པ་དང་། །ལྷག་པའི་སེམས་ལ་རྟག་དུ་བསྐྱེད་བྱ་ལྷེ། །བསྐྱེད་པ་བསྐྱེད་པའི་བྱེད་ལྷག་གཅིག་གྱུར། །གསུམ་པོ་འདི་ནང་ཡང་དག་འདུ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྣམས་ལོ། །གཞིས་པ་ལ་གཞིས་ཏེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། ལྷག་པར་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་

པ

ལྷོ། །བས་བསྐྱབ་པ་གསུམ་ཉིད་ལ། །ཞེས་སོགས་སྒྲིམ་ཏེ། །རྒྱ་མཚན་དེ་ལྟ་བུས་ན། །ལྷོ་ར་བ་ཏུ་ཐོག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་མིན་ཏུ་སྟེ། །ལམ་བསྐྱབ་པ་གསུམ་དེ་ཉིད་ལ་ནམ་ཉན་སྟེང་པོར་བྱ་བ་
 གཞིར་བཞག་ནས། །ཕྱོད་བྱུག་བསམ་པ་དམན་པ་རང་དོན་དང་། །མཚོགས་གཞན་དོན་དང་། །ལྷོ་པར་གཞན་གྱི་དོན་དེ་འདྲ་ལྟར་བར་ལྟར་བར་འགྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཕྱོད་བྱུག་གིས། །དམན་པ་ཉན་རང་
 དགྲ་བཙོམ་དང་། །མཚོགས་སྒོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་གྱི་གོ་འཕང་དང་། །དེ་ཉིད་བྱང་ཆེ་འདི་མོ་ན་ལ་སོགས་པ་དུས་བྱང་དུས་འགྲུབ་པའི་ལྷོ་ར་འབྲས་བུ་སོ་སོར་འབྱེན་པ་དང་། །དེའི་རྒྱ་མཚན་ལང་གང་
 རྒྱལ་གོ་བདག་མེད་ཙམ་རྟོགས་པ་དང་། །ཚོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་རྟོགས་པ་དང་། །ཚོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་གཞིས་དུམ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བུས་ལྷོ་པར་དུ་བྱས་པ་མཐོང་ནས། །ཐོག་མར་
 ལྷོ་བ་རྣམས་པར་དག་པའི་རྒྱལ་བ་ཉན་ལ་ཕབ་ནས། །རྣམ་དེའི་རྩིས་མེན་པའི་སྒོ་ནས་སྟོང་པ་རྣམས་པར་དག་པ་ལ་བསྐྱབ་པར་བྱ་སྟེ། །མདོ་ཆུང་པ་ལས། །ལྷོ་ར་པ་ལྷོ་ར་པའི་རྩོན་དུ་འགོ་བ་གེས་རབ་སྟེ། །
 །ཞེས་སོགས་ལམ་སྟོན་གཞན་ཐམས་ཅད་གྱི་རྩོན་དུ་གེས་རབ་ཉིད་འགོ་དགོས་པར་བསྟན་པ་དང་། །སྟོབ་དཔོན་འཕགས་པས། །རྒྱལ་བྱིས་ལས་ནི་ཉམས་སྡུ་བ། །ལྷོ་པས་དེ་ལྟ་མ་མིན་ནོ། །རྒྱལ་

དུག

ལྷོ་ར་པ

རྩིས་སྤྲོད་ལས་མི་མཐོང་ཡིས་དང་། །ལྷ་ལས་གོ་འཕང་མཚོགས་ཏུ་འགྲུམ། །ཞེས་རྒྱུ་མཚོན་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་པའི་ལྷི་ར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། །ལྷ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །ལྷོད་པ་རྣམ་པར་
 དག་པར་བྱ་བའི་རྣམ་པོ། །དང་པོ་ལའང་། །གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱལ་དང་། །ཚོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱལ་གཉིས་ལས། །དང་པོ་ནི། །ཐོག་མར་རྣམ་རྒྱུས་རྒྱུ་
 བརྟག་གི། །ཚོགས་རྣོ་སྟེ། །དེ་ལང་ལྷ་བ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བ་ལ། །ཐོག་མར་འཇིགས་ཚོགས་ལ་ལྷ་བའི་རི་བོ་ནི་བྱ་དང་། །ལྷ་ལོག་སྤུམ་བརྒྱ་དུག་ཏུ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་ལྷ་བ་རྣམ་པར་མ་
 དག་པ་གང་རྩི་ལྷོད་ཅིག་མཚོས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩི་མོར་བྱུང་བ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཇོན་པ་ནི་དདག་པར་བྱ་ལྟེ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རོ་རྣམ་པའི་རྣམ་རྒྱུས་དང་། །ལྷ་རྩིགས་པ་རྣམས་
 ལྷོད་དེ་ནི་དདག་པ་དང་། །གཅིག་ལྷོད་དང་། །རང་དབང་ཅན་སོགས་རྣུ་འདོད་པའི་རྒྱན་བརྟགས་ཀྱི་བདག་དེ་དག་རིག་པས་རྣམ་པར་དབྱུང་བ་ལ་ལྷགས་པ་ན། །རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་ན་ལྷོད་པོ་དང་
 །གཅིག་དང་ཏུ་མ་གང་ལྷོད་དུ་བྱུང་བ་དགོས་ལ། །གཅིག་ཏུ་བྱུང་ན་ལྷོད་པོ་ལྷོད་པ་བཞིན་དུ་བདག་ལྷོད་པར་འགྲུམ་བ་དང་། །བདག་དང་ལྷོད་པོ་ཞེས་པར་བྱུང་བྱ་དང་། །ལེན་པ་པོར་མི་འགྲུང་བར་

མཛེས་བཤིལ་པུ་ལག་ལེན་པུ་ལམ།

དོགས་ལྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ་རྟོག་པས་ལམ་བཟུགས་པ་ཙམ་དུ་ཟེན་གྱི། དོན་རང་གི་དོན་ལས་ལམ་ཙམ་ལང་གྱུ་བ་པ་མེད་དེ། དཔེར་ན་ག་བ་ལྷ་ལུ་ལེང་དོན་རང་གི་དོན་ལས་ག་བར་གྱུ་བ་ན། ག་
བ་ལ་གྱུ་བ་པའི་རྣམ་པོགས་སྟོན་པའི་དུས་ནས་ག་བ་ཞེས་པའི་སྟོན་པ་དགོས་ཀྱང་དེ་རྣམ་མི་སྟོན་པའི་སྟོན་རང་། སྟོན་གསུང་དཔེགས་རྣམ་པའི་དོན་ལྱེད་རྣམ་པ་ན་ག་བ་ཞེས་སྟོན་དུ་བཟུགས་པས་
མཚན་ལྷན་ལམས་ཅད་ལེང་དེ་རྣམ་ཤེས་པས་བདེན་འཇིན་པའི་ག་བར་གྱུ་ལོ། །གཉིས་པ་ནི། དེར་འཇིན་ཤེས་པ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱང་། ཞེས་སོགས་སྟོན་ཏེ། ལྷ་ལ་དེ་རྣམས་ལ་དེར་འཇིན་པའི་ཤེས་པ་
ལྷ་ཚོགས་པར་འཇུག་པ་འདི་དག་ཀྱང་། རེ་ཞེས་སྟོན་པའི་སྟོན་ལྱེད་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་བས་ན་བདེན་པར་མ་གྱུ་བ་ལྟེ། དཔེར་ན་མི་ལམ་དུ་ལྷ་ལ་རེ་རབ་པར་སྟོན་སོགས་ལྷ་ཚོགས་སྟོན་པ་རྣམས་
ལྷན་པ་དང་། ལྷ་མཚན་དེས་དེར་འཇིན་པའི་མི་ལམ་གྱི་སྟོན་ཙམ་ཤེས་པེང་ལྷན་པ་ལས་མ་དངས་པ་བཞེན། ལྷ་ལ་རང་བཞེན་མ་གྱུ་བ་པའི་ལྷན་པ་ཉིད་ལ་སྟོན་པའི་སྟོན་། ལྷ་ཙམ་ཤེས་པ་ཉིད་
ཀྱང་བདེན་པའི་དོན་པོ་ལྷི་རྣམ་ལྷན་པ་ལྷི་རྣམ་པའི་སྟོན་རོ། །གསུམ་པ་ནི། གཉིས་མེད་ལེ་ཤེས་སྟོན་པ་ལང་། ཞེས་སོགས་སྟོན་ཏེ། དེ་རྣམ་གྱི་སྟོན་དང་སྟོན་ཙམ་དག་བདེན་པར་མ་གྱུ་བ་

པ

ལྷོ། །ཀྱང། གཞུང་འཛིན་གཉེས་མེད་ལེ་གེས་རང་རིག་རང་གསལ་ཉིད་མདོན་སྐུ་ཉམས་སྐྱོད་པའི་ལྷིམ་དེ་ཙམ་ཞིག་བདེན་པར་གྲུབ་པོ་སྐྱེ་ན། དེའང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ལྷོ། ལྷོ་གསུམ་
 ལྷིམ་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ལྷིམ། འདི་ལྷོ་རྒྱུ་གཉེས་མེད་ལེ་གེས་ཀྱི་དེ་ལས་འདས་པ་དང། ད་ལྷོ་དང་མ་འོངས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆ་གསུམ་དུ་སྐྱེ་ནས། དེ་གསུམ་སྤང་དམ་མ་སྤང། སྤང་ན་སྤང་ཅིག་མ་
 གཅིག་དུ་འགྲུབ་པས་ཆ་གསུམ་གྱི་དམ་བཅའ་ཉམས་ལ། མ་སྤང་ན་སོ་སོར་འབྲེལ་མེད་དུ་གནས་པའི་ལྷིམ། འདས་པ་ནི་འགགས་ཟེན་པས་དངོས་པོར་མི་རུང། མ་འོངས་པ་ནི་མ་སྐྱེས་པའི་ལྷིམ་དངོས་
 པོར་མི་རུང། ད་ལྷོ་རྒྱུ་བཞི་དུ་བྱི་བས་དང། བདོག་ །དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད། གཅིག་དང་དུ་མ་སོགས་གང་གི་དངོས་པོར་གྲུབ་རིགས་པའི་རྩལ་དུ་མ་ཡིས་དབྱེད་ཀྱང་མི་རྟོག་པའི་ལྷིམ་དངོས་པོར་མི་
 རུང་བ་དང། གཞན་ཡང་དེ་ལོད་པར་རྟོགས་ཀྱིད་ཀྱི་ཚད་མ་སེམས་ལྷོད་ཡིན་ནམ། སེམས་ཡིན། དང་པོ་ལྷོ་རྒྱུ་ན། སེམས་ལྷོད་རྩལ་པར་སྐྱུར་གཏུན་ལ་ལབ་ཟེན་པས། ལྷོ་ཙམ་རྩལ་པས་ལྷོ་
 བདེན་པ་མཚོན་དུ་མི་རུང་ལ། ལྷིམ་རྒྱུར་ན། སེམས་གཅིག་ལུ་གཞན་ལ་བྱེད་པར་འཇལ་བྱེད་གཉེས་ཀར་སོང་བས་མི་འཐད་པ་དང། དེར་མ་སྤང་གཉེས་མེད་ལེ་གེས་དེ་དེས་པར་བདེན་གྲུབ་དུ་ལོད་ན།

བཟླ་བ

ལྷོ་གསུམ་

2

ལྷོ། །ཐུག་མོས་མཁོ་རྒྱུ་དཔུང་གྱུར་ལྷོས་པའི་ཕ་མ་ཐམས་ཀྱི་ཡང་ལྷག་པར་མི་འཇུག་ཏེ། ལྷོ་པར་འོས་ཀྱིས་ལྷོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ལྷོ་པོ། །བཞི་བ་ལ། འཛོལ་པ་ཐམས་ཅད་འགོ་ག
 བའི་ལྷོ་པ་དང་། དཔུང་མཐར་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ལྷོ་པ་ཉེ་གཉིས་པས། དང་པོ་ནི། དགག་ལྷོས་པ་མཐའ་དག་གྱུར། །ཞེས་སོགས་ལྷོས་ཏེ། མཐར་ལྷག་དཔུང་པའི་རིག་གེས་ཚོར་མ་ལེ
 སོ། དགག་ལྷོས་པ་ཕོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དང་། གཉིས་ཀ་མ་མིན་པ་མཐའ་དག་གྱུར་ལྷོ་ལྷག་རེ་རེ་ཀྱིས་བདེན་པར་མ་ལྷག་ཏེ། ལྷོ་ལྷོས་པའི་རིགས་པས་དཔུང་ན་གཞོད་
 མ་ཀྱིས་རང་བཞིན་གྱིས་མ་ལྷག་པའི་ལྷོ་པ། དེ་བཞི་ཀ་ཚོགས་པའི་ལྷོས་པ་ལྷོ་ཚམ་དེ་ཉིད་གྱུར་བདེན་པར་མ་ལྷག་ཏེ། ཚོམ་གཞི་ལྷོ་ལྷག་པ་མེད་པའི་ལྷོ་པ། དེ་ལྷོ་པས་ན་ལྷོ་དང་ལྷོ་ལྷག་གཉིས་ཀ་ལེ
 ལྷོས་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པས། དེ་བཀག་པའི་ལྷག་དོན་ལྷོས་ལྷོ་ཚམ་དེ་ལྷོ་བདེན་པར་མ་ལྷག་ཏེ། མེད་པ་བཀག་པས་ཕོད་པ་འཇུག་མི་ལྷོད་པའི་ལྷོ་པ་ན། དོན་ལྷོས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
 པར་བཞིན་གྱིས་ལྷག་པ་ཕོད་པ་མ་མིན་པས། གྱུར་འཛོལ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷོ་པའི་ཚོས་ཉིད་པས་མ་གྱིས་མི་ལྷག་པའི་དང་དུ་ལྷོ་མི་ལྷོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ལྷོ་པ། ལྷོ་པ་དཔོན་གྱིས།

དག

ལྷོ་པ་

མཛེན་བརྒྱུད་པ་ཀུན་ལ་འགྲུབ་པའི་ལཱ་ལ།

གཞན་པས་གཉེན་མི་ཚ་ཞི་བ་དང་། །སྤོས་པ་ཚུམས་སྤྱིས་མ་སྤོས་པ། །རྣམ་རྟོག་མེད་དོན་ཅད་དང་མི་ཚ། །དེ་ནི་དེ་ལོ་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་། །མགོན་པོ་ཞི་བ་རྣམས། །གང་ཚེ་དངོས་དང་དངོས་
མེད་པ། །ལྷོ་མི་མཚུན་ཚ་མི་གནས་པ། །དེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། །དམིགས་པ་མེད་པར་པ་བུ་ཞི། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་མཚན་ཉི་རྒྱ་ཚེར་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་ཚེས་ཐམས་ཅད་ལྷན་
ཕྱགས་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་དོན་ཚུམས་རང་རང་གི་རྒྱ་རྒྱུ་རྟེན་འབྲེལ་ལས་རྒྱུས་པའི་ལྷི་མ་མེད་པ་མ་ལོན་ལ། །གནས་ལྷགས་དོན་དམ་ལྱི་དོན་ཚུམས་རྒྱུ་ལས་རྒྱུས་པའི་ལྷི་མ་མེད་པ་མ་ལོན་ཉི། །གཞི་ལྷག་ན་རྟེན་
འབྲེལ་ལྷི་སྤྱི་ལྷག་ཅོད། །རྟེན་འབྲེལ་ལ་རྒྱུ་ཉིད་ལྱིས་ལྷག་པའི་ལྷི་མ། །ལྷན་རྒྱུར་ཚོགས་པ་ལྷན་ཏུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ལ་མདོར་ལས། །གང་ཞིག་རྒྱུ་ལས་རྒྱུས་པ་དེ་མ་རྒྱུས། །དེ་ལ་རྒྱུ་པའི་རང་བཞིན་ཅོད།
མ་ལོན། །རྒྱུ་ལ་རྒྱུས་པས་གང་དེ་རྒྱུར་བ་ཉིད། །གང་གིས་རྒྱུར་ཉིད་གཉེན་དེ་བག་ལོད་ལོན། །ཞེས་དང་། །སྤོས་དཔོན་རྣམས། །གང་ཞིག་རྟེན་འབྲེལ་མ་ལོན་པའི། །ཚོས་འགའ་ལོད་པ་མ་ལོན་
པས། །དེ་ལྷི་མ་རྒྱུར་ཉིད་མ་ལོན་པའི། །ཚོས་འགའ་ལོད་པ་མ་ལོན་ཚོ། །ཞེས་སོ། །དེ་རྒྱུར་ན་རིམ་བཞིན་རྟེན་ལོས་ལྷི་མ་དོ་དང་། །ཐམས་ཅད་དང་། །དབུ་མ་རང་ལྷན་པ་དང་། །ཐམ་འབྲུམ་པ་

པ

ལྷོ། །དག་གི་བཞེད་པ་མདོ་ཙམ་སྒྲོལ་ནས། གཉེས་པ་ནི། དེ་རྣམ་ལུང་ལ་དབྱེད་པ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་སྒྲོལ་ཏེ། དེ་རྣམ་རིགས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་སྤྲུལ་དུ་མས་རང་གི་གཞུང་ལུང་ལུང་བའི་ལུང་
 རྣམས་ལ་རིམ་བཞིན་དུ་དབྱེད་པ་ཡིས། རྣམ་ཞིག་གི་ཚེ་ལུང་རང་དོས་ནས་སྒྲོལ་བའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་ལུང་ཞིང་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་ཚེ་ན། ལུང་ཙམ་དབྱེད་བྱེད་ཉིད་ཀྱང་བསམ་བཤོད་
 ཐམས་ཅད་དང་ལུང་བའི་རྣམས། དཔེར་ན་ལུང་གིང་ཟད་པ་ན་མི་ཟད་པ་བཞིན་ཏེ། དེ་རྣམས་དུའང་མགོན་པོ་ཞི་བ་རྣམས། དབྱེད་བྱ་རྣམ་པར་དབྱེད་བྱས་ནས། །རྣམ་དབྱེད་ལ་ནི་རྟེན་ཡོད་མིན། །
 རྣམ་མེད་ཀྱི་རྣམ་མི་རྣམས་ཏེ། དེ་ཡང་ལུང་ལ་འདས་པར་བཤོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ལྷོ་རོ། །དེ་རྣམ་དབྱེད་པའི་མཐའ་གསུག་མ་རྟེ་གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷོ་རོ་མི་
 རྟེན་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དང་ལུང་བའི་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་དུ་རལ་འཚོ་བ་རྟེ་མ་གཤོས་པར་བཞག་པ་ན། མེམས་མེམས་ལུང་གི་སྒྲོལ་བ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བ་འདི་ནི་
 རྟོག་མཚོན་ཉིད་དུ་བཤོད་པའི་རྣམས། འཕགས་པ་བུམས་པས། འདི་ལ་བསལ་བར་བྱ་བ་དང་། །བཞག་པར་བྱ་བ་རྣམས་ཟེད། །ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་བཟུ། །ཡང་དག་མཐོང་ན་རྣམ་པར་

མི

ལྷོ་རོ

མཛེས་བཤེས་པའི་ལུས་ལ་བཞུགས།

ལྟོ་ལ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ལྟོ་དེ་པ་རྒྱ་མ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་ལོ། །རྒྱུ་དེའི་རང་བཞིན་མ་རྟོགས་པའི། །ཞེས་སོགས་རྣོ་ས་ཏེ། །རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ལྟོ་འི་རང་བཞིན་ལ་ལོ་རྒྱུ་དེ་པ་
ལྟོ་མ་རྟོགས་པར། །དོ་ས་པོ་དང་མ་ཚུན་མར་ཞེན་པའི་སྒོ་ས་ཚགས་སྒྲུབ་སྒྲོ་དེས་གསུམ་གྱི་ལས་བསགས་ནས། །ཐ་མ་ཐའ་མེད་པའི་ལོ་ལོ་ར་བར་སྒྲིག་བསྒྲུབ་ལ་རྒྱ་ཚོགས་པ་མེད་པཞིན་དུ་ལྟོ་འི་པ་མ་རྒྱ་ལྟོ་འི་ཐོ་
ལས་ལྟོ་སྒྲུབ་སྒྲོ་དེ་པའི་པོ་གོ་བ་རྒྱན་པ་མར་གེས་གེད། །དེ་ན་དེ་ན་པ་དང་། །དེ་ན་པོ་པའི་སྒྲུབ་དུ་བདེ་བ་དང་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པ། །སྒྲིག་བསྒྲུབ་དང་བྲལ་འདོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྒྱ། །དེ་རྒྱ་ལྟོ་འི་ལྟོ་
ལྟོ་ལྟོ་དུ་པོ་ལྟོ་འི་རྒྱལ་བསྐམ། །དེ་དག་གྱུར་དོན་དམ་པར་གྲུབ་དོར་དང་བདེ་སྒྲིག་སོགས་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་གྱུར། །རྒྱན་རྒྱོ་བ་དུ་དེ་རྒྱུ་མ་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱ་བསྐམ་སྒྲུབ་ལོ་རྒྱུ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ལོ་
ལྟོ་པ་གསོ་བའི་རང་རྒྱུ་པ་ཞིན་དུ་གཞན་དོན་དོན་གཉིས་གྱིས་ལྟོ་སྒྲིག་པ་ན། །རང་དོན་དུ་སྒྲུབས་རྟོགས་གྱི་ཕོ་ན་རྟོན་རྟོགས་གེད། །གཞན་དོན་དུ་གསུལ་བུ་འདུལ་བའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་མ་ལྟོ་པ་
རྟོགས་པའི་བྱུང་རྒྱུ་ལྱི་གོ་ལམ་པོ་བ་དགོས་པར་མ་ཐོར་ནས། །འབྲས་བུ་ལ་རྩེ་གཅིག་དུ་དམ་བཅའ་བ་རྣོན་པ་དང་། །དེའི་ཆེད་དུ་རང་གི་སྒྲི་ཚར་ལ་མ་རྟོར་བ་ཐ་མོ་ལ་རྩེ་ལྟོ་པ་དུག་དང་། །བསྒྲུབ་པའི་

2

བུ་གུ་ལོ་ལོ་

ལོ་ལོ་

ལྷོ། །ཚུབ་སྐྱེས་ལྷོ་དཔའི་རིགས་ཅན་ལས་གྲང་དབང་པོ་རྣམ་པོར་གྲུབ་པའི་ལྷོ་བཟང་རྣམས་ཀྱིས་དང་དུ་གྲང་བར་བྱུངོ། །གཉིས་པ་ནི། །སྐྱེས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་རེ་ཞིག་སྐྱིན་པོ་ལ་གཉིས་ཀྱི་
 རྒྱུས་པའི་དབང་དུ་བྱང་ནས། །དང་པོ་སྐྱིན་བྱེད་དབང་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ། །ཅུ་ཡིང་ཐིག་ལེའི་ལོ་ཤེས་ཐམས་། །ཞེས་སོགས་སྐྱོས་ཏེ། །དེ་ལང་རྟེན་ཅུ་ཡིང་ཐིག་ལེ་དང་། །བརྟེན་པ་ལོ་ཤེས་
 རྟེན་རྣམ་པ་བཞིའི་སོ་སོའི་མ་དག་པའི་རྟེན་རྣམས་ནས། །དག་པའི་ཞིང་ཐམས་ཏེ་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་མདོན་དུ་གྲུབ་པ་ལས་སྐྱེ་བཞིའི་འབྲས་བུར་སང་པར་བྱ་བའི་སྣང་དུ། །ཐོག་མར་བླ་མ་མཚན་ཉིད་
 དང་རྣམ་པ་ལས། །དབང་དོན་དག་བྱ་དག་བྱེད་དོ་འཕྲོད་ཅིང་སྐྱེས་སྐྱོམ་སྐྱོས་པའི་རེས་ཤེས་དང་རྣམ་པའི་དབང་བཞི་རྣོགས་པར་ཐོབ་པ་རྒྱ་དབང་དང་། །སྐྱིས་བླ་མ་ལས་བྱང་བའི་སྐྱོ་རྣམས་དང་། །སྐྱོ་རྣམས་དང་
 ཉིད་ཀྱིས་བདག་འདུག་བྱང་བ་སོགས་ལམ་གྱི་དབང་སྟེ། །དེ་ལྟ་བུའི་དབང་བཞི་ལོ་ས་པོན་རྟེན་རྟེན་གདབ་པར་རིགས་སོ། །དེ་ཅིའི་སྐྱིར་ཞེན། །དོ་རྣོ་ཐིག་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་གཟུམ་ཐམས་ཅད་
 དབང་གི་ཐོག་ནས་འདོན་པ་དང་། །བསྐྱེད་རྣོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་དབང་བཞིའི་ལོ་ཤེས་གོང་འཕེལ་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལས་གཞན་མ་ལོན་པ་སོགས་རྒྱ་མཚན་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་ལོད་པའི་སྐྱིར་

མཁུ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་

མོ། །གཉིས་པ་ལམ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང། ལྷན་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་རྩེན་བཞུད་དང་རྩོགས་པ་དང། །མོགས་སྟོན་ཏེ། དེ་རྩེན་བཞུད་མོང་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པས་རྩེད་ལྟར་སྟེ།
དེ་རྩེན་དུ་གྱི་ལ་ལམོར་བཞི་ལྟོ་ཞིང་སྟེ། བརྟེན་པ་དབང་བཞི་ལྟོ་མོན་གདལ་པ་དེ་ཉིད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྩེན་པ་མ་ལ་གྱི་རྩེད་པ་ཐམས་ཅད་རྩེད་ཀྱི་ལྷན་བཞུད་པས་དེ་གྱི་རྩེད་པ་ལྟར་དེ་
རིམ་པ་ལམོར་དང་བཅས་པ་དང། རྩེད་རྩེད་མེ་མེས་སྟེ་གྱི་ལྷན་བཞུད་པའི་གྱི་རྩོགས་པའི་རིམ་པ་ལྟེ། དཔེ་རྩེད་རྩེད་གསེར་མོགས་དང་ཚོས་མཚུངས་པའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་དང། རྩེད་
དང་མེ་རྩོག་མོགས་ལམོན་རིམ་བཞིན་མོ་མོ་མི་མཁུན་པའི་ལྷན་བཞུད་པའི་མཁུན་ལྷན་དང་ཚོས་མཚུངས་པའི་ལམ་གྱི་ལྷན་བཞུད་པས་གྱི་འདུལ་བ་རྩེད་མ་ཚོགས་དང་རིམ་པའི་རྩེད་པ་རྩེད་པས་དཔེ་
ལོ། །ཐབས་ལས་ཀྱང་ཐབས་གྱི་ཀྱང་པར་དུ་རྩེད་པའི་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་ཉེ་ལྷན་མཚུངས་ལྟར་བསྟེ། ལྷན་པ་དང་མི་ལྷན་པའི་ཀྱང་འདུག་གི་གོ་འཕང་ཚེ་ལོ་རྩེད་པ་ལོ། །ལྷན་བཞུད་
བརྟེན་པའི་མོ་རྩོག་ཉི་མ་གཅིག་ལའང་མཚུན་ཉིད་པར་སྟོན་དུ་ཀྱང་བ་བཞིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་འཕེལ་མཁོན་སྟེ་ལྟེ་རྩེད་ལྟེ། ལྷན་བཞུད་པའི་མོ་རྩོག་ལོ། །ཉི་མ་གཅིག་ལས་འཕམ་ལྟེ། །

མཛེན་བཟོའི་བཀའ་འབུམ།

ཉམས་སྦྱོར་སངས་རྒྱལ་པ་དང་དོ་བོ་གཅིག་ རྟོགས་པའི་ལྷན་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་སྟེང་བཟུང་། ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཉེན་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། བརྟེན་པ་
སོགས་པའི་རིམ་པ་དོ། །དང་པོ་ནི། གང་ལས་རགས་པའི་སྣོ་གསུམ་པོ། ཞེས་སོགས་སྣོ་ས་ཏེ། རི་རྒྱན་དུ་དཔལ་སྐྱུ་ལ་ལས། དང་པོར་ཉེན་བསྐྱེད་པའི་སྣོ་གསུམ་པོ་ནི། །ལུས་ཅན་རྣམས་སྤྱི་ཏེ་མ་
པུ། །ལུས་སོགས་སྦྱོར་པའི་ཞིང་ས་ལ། །སྤོད་རྒྱན་པས་ས་པོན་གདབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་མར་འཕོར་འདས་སྤྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་སེམས་སྤྱུང་གིས་ཐར་བརྟགས་པ་དང་། སེམས་
སྤྱུང་དེའང་སེམས་ལས་སྤྱུང་ཞིང་། སེམས་ཉིད་ཀྱང་གསལ་སྦྱོར་སྤྱུང་འཇུག་བརྟོད་པའི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྱལ་བ་གང་ཞིག་ །སོ་སོ་རང་རིག་པའི་རྒྱལ་སྤྱི་སྤོད་དུ་རྒྱུད་པ་གཞིར་བཞག་ནས། དེ་
ལྟེ་ལྟའི་དང་ལས་མ་གཤོས་བཞིན་དུ། ལྟེ་རྒྱུར་གཞིན་དུ་རགས་པ་ལས་སྣོ་གསུམ་པོ་ཉིད། བར་དུ་རགས་པའི་སྣོ་གསུམ་པོ་ཚོས་མཚུངས་པར་སྤྱུར་ཏེ། དེ་དང་དེའི་མ་དག་པའི་སྤྱུང་ཞེན་ཐམས་ཅད་
གཞན་དག་པ་ལྟེ་རྒྱུགས་ཚོས་སྤྱུར་པར་དུ་སྤྱུངས་པས། ལྟེ་འདོད་གསུགས་གསུགས་མེད་སྤྱི་ལྟེད་པ་གསུམ་དང་། བར་སྤྱུང་པོ་སྤྱེ་བ་དང་། འཇུག་པ་དང་བར་དོའི་གནས་སྤྱུགས་ཏེ། དེ་དང་དེའི་ཐ་

མཚན་པར་འབྲེལ་བའི་ལུགས་ལྟར་འབྲེལ།

ནས་ཅད་མེད་དུ་མི་འགོ་བར་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུས་ལམས་གསུམ་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྐྱེས་པ་ལས་མ་འདས་པར་མཐོང་བས་ལམས་ལ་མཐོང་དག་ལ་སྤོ་སྤོ་ག་ཅིང་། དེ་ལས་མེད་དེས་པར་འབྱུང་ནས་
ཐར་པ་འཇོག་འཕང་འབྲེལ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་བ་སྟེ། འདི་རྣམས་མེད་ཐོག་མར་དགོ་པ་ལས་ཀྱི་སྟེང་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་གྱི་གཞི་ཞིང་ས་སྟེ་སྟེ་མིན་ཏེ། འདི་ཙམ་ཞིག་མེད་ན་ལས་གང་ལའང་ཀེ་ཙམ་
འབྲེལ་གྱང་ཐམས་ཅད་མཚེན་པ་སྟེ་ཅི། ཐར་པ་ཙམ་ཡང་ཐོབ་མི་ཤིང་པས་ན། ཀེ་སྟེང་དུ། སྤོ་བ་དཔོན་སྐྱེས། མགོ་འཕམ་གོས་ལ་སྤོ་སྤོ་ལུང་མེ་ཤོར་ན། །དེ་དག་བསྐྱོད་ཀྱི་ར་བའི་བ་བརྟེན་ནས་
ལྱང་། །ཡང་ཤིང་མེད་པར་བའི་སྤྱང་འབྲེལ་འཛུལ་ཏེ། །དེ་བས་ཆེས་མཚོགས་དགོས་པ་གཞན་མ་མཚོས། །ཞེས་གསུངས་པའི་སྤྱི་རོ། །གཞིས་པ་ལས་རང་གི་རོ་བོ་སྤོང་ཉིང་སྤོང་ཀེ་དུའང་མེད་དུ་
ཉོགས་དགོས་པར་གང་མས་པ་ཞེ། གནས་ལུགས་བདེན་མེད་ཉོགས་པ་དང་། །ཞོགས་སྤོང་ཏེ། ཀེ་སྟེང་དུ། འདི་རྣམས་ལྟར་ཙམ་དགག་མིན་ཏེ། །གང་ལས་སྐྱེས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ །ཡང་ཉེ་
པར་ཞིན་པ་བསྐྱོད་ཀྱི་མིན། །ཅེས་གསུངས་པ་སྤྱི་རོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀེ་སྤྱི་རོ་ལྟར་ཙམ་པ་འདི་མི་འགོག་གྱང་། །དེ་དང་དེ་རྒྱུ་བས་གནས་ལུགས་ཀྱང་བདེན་ལུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་གཞི་གང་ཐག་དང་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ལེ་མ་ཟ་ཅིང་སྐ་མེདེ་དོན། །ཅིས་སོགས་སྡོམ། ལེ་མ་ལེས་ཉོགས་དགའ་བེད། ཉོགས་ན་དོན་མེད་པོ་དང་སྐྱ་པ་ལ་དོ་མཚན་པའི་མེད་གིས་ཐོག་དུངས་ཏེ། ཟུང་པ་སྐྱ་
སྐྱ་ལ་དང་སྐ་མེད་པའི་པ་དོད་ལ་ཉོག་པའི་སྐྱོད་ལས་ཤི་སྐྱུར་ལྷན་པའི་དོན་ལས། སང་གིས་ཤི་ཅོམ་གོ་པའི་སྐྱ་ལ་ལྷན་ཟུང་པའོད་པའི་ལེགས་ལུས་ཀྱི་དགོ་བས། ལྷན་པ་པུལ་གི་ལེམས་ཅན་དང་།
སྐྱ་ལ་སྐྱོད་ཀྱི་དམིགས་ཉོན་ཏེ། ལྷན་པའི་དོན་པོ་དེ་གུན་པའི་མེད་གི་སྐྱུར་ལྷན་པའི་དོན་པོ་དེ་ལག་མགས་སྐྱུར་དང་པཅས་པ་སྐྱུར་ལྷན་པའི་དཔལ་ཏེ། ཏུ་ཀའི་ཉོན་དང་པཉོན་པའི་དོན་པོ་ཉིད་ཏེ། ཏུ་གནས་
སྐྱུར་ཏེ། ལྷན་པ་ལྷན་དུ་མེད་པས་དོན་གཉིས་སྐྱུར་གིས་སྐྱུར་པའི་གོ་ལམ་མེད་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་སྐྱུར་ཅིག །ཅིས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཅིས་པའམ་ལུ་ལ་དག་དོར་ལ་ལུ་མེདེ་ལེས་སོགས་
དེ་གོ་ལྷན་པས་མ་སྡོམ་སྐྱོམ་དེ། དེ་སྐྱུར་ཟུང་སྐྱུར་གནས་པའི་དོན། །སྐྱུར་ལྷན་ལྷན་ཟུང་པ་ལ་མི། །པའོད་ནམས་གང་དེས་ལྷོ་བ་གུན། །ཐམས་ཅད་མ་ལུན་པ་ཐོབ་ལྱིར་པའོ། །ལེས་པའམ་
གུལ་ལ་པའི་སྐྱུར་པ་པོ་སྐྱུར་སྐྱུར་གི་པོན་ཉོན་སྐྱུར་སྐྱུར་མེད་གས་ཤིང་། ལྷན་པའི་སྐྱུར་པ་ལ་ཅི་གཅིག་ཏུ་གཞི་ལ་པའི་སྐྱུར་ལྷན་པ་མཚན་དུ་བཟུངས་དཔལ་སྐྱུར་གིས། ལྷན་ལྷན་གུལ་ལྷན་དམ་མེད་

སྐྱུར་པ་སྐྱུར་པ་ལྷན་པའི་ལེགས་སོགས་

མཁུན་བརྩེ་བྱ་བའི་ལྟར་འབྲིས།

དབང་བཞི་ལྟར་ཞིང་ལྷགས་ཡིད་བསྐྱེས་པའི་ངང་ལ་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་སྲོད་དེ་བཞག། །དེའི་ཚེ་རྣམས་རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་ལ། ལྷི་མེད་མེད་ལྟེན། ད་ལྟོ་ལོས་པ་སྐད་ཅིག་མ་དེ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ཅེར་གྱིས་བསྐྱེས་
པས་ཉམས་སྲུང་བཞིན་དུ་བསམ་བཞོན་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་ཞིག་འཆར་བའི་རིག་པ་གཞི་གནས་ཀྱི་ལོ་ལོས་ཞེས་བུ་ལྟེ། ལྷ་གཅན་འཇོན་གྱིས་ལུས་ལ་བསྟོན་པ་ལས། ལྷ་བསམ་བཞོན་མེད་
གེས་རབ་མ་རོལ་བྱིན། །མ་ལྷོས་མི་འགགས་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །སོ་སོ་རང་རིག་ལོ་ལོས་རྣམས་ལྟེན་ལུང་པ། །ཞེས་དང། འཇགས་པ་མཚན་མ་བཟང་པོའི་མདོ་ལྟེ་ལས། འདས་ལ་རྗེས་སྐྱེས་ལྟེ་
ལྟེ། །མ་འོངས་པ་ལ་རེ་བ་མེད། །འདས་པ་གང་ཡིན་དེ་འགགས་ཏེ། །མ་འོངས་པ་མི་མ་ལྷོན་པའོ། །གང་དག་ད་ལྟར་ལྟར་བའི་ཚེས། །དེ་ཡང་དེ་ལ་རབ་བསྐྱེས་ན། །རྣམ་པར་རྟོག་པས་མི་
འཇོག་པར། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་རྒྱུད། །ཅེས་དང། འཕོར་ལོ་བདེ་མཚན་ལས། གང་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་རིག་པས། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་དུ་མེད། །གང་ཚེ་བསམ་དུ་མེད་བསམ་པ། །
དེ་ཚེ་བསམ་མི་བྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང། དཔལ་གྱི་ངོ་རྗེ་ཙུ་བའི་རྒྱུད་ལས། །དེ་ལ་ཐོག་མ་དུས་མཐའ་མེད། །ལྷིད་མེད་ལྷ་ངན་འདས་པ་མེད། །འདི་ནི་མཚན་དུ་བདེ་ཚེན་ཉིད། །བདག་

མཁུན་བརྒྱུ་བཀའ་འགྲུབ།

ལྷོག་པར་འཆར་ཞིང། རྩོག་ཚོགས་གང་གར་ལང་གཞེན་པོ་གཞན་བསྟེན་མི་དགོས་པར་གསལ་རིག་རྩེན་མེ་བའི་དང་དུ་ཆམ་གྱིས་ཞི་འགོ་བ་འདི་པོ་ན་ཉམས་ལེན་གྱི་ལྷོག་དུ་བཞུང་ཞེ། ལེས་ལྷོན་
 བཞུང་ལྷོན་པ་ལས། ལེས་རབ་གྱི་ལ་འོ་ལ་དུ་ལྷོན་པ་ནི་མི་བསྐོས་པའི་རྩེན་གྱིས་བསྐོས་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང། ལྷོ་ལྷོས་རྒྱ་མཚོས་ལྷོས་པའི་མདོ་ལས། །ཚོས་རྒྱམས་མིང་ལ་མི་བྱེ་ཞེ། །ལྷོག་པར་
 ལྷོ་བཀམ་པར་ལྷོང། །ཚོས་རྒྱམས་ཐམས་ཅད་མ་ཉམ་ཉིང་དུ། །ལང་དག་ཉིང་དུ་ལོང་དུ་ལྷོང། །ཅེས་དང། དཔལ་གསར་བ་འདུས་པ་ལས། དངོས་པོ་མེད་པ་བསྐོས་པ་མེད། །བསྐོས་པར་བྱེ་
 བསྐོས་པ་མིན། །དེ་ལྷོར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་ལས། །སྐོས་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། །ཞེས་དང། དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚོས་ཉིང་ཚོས། །ནམ་མཁའ་ལྷ་ལུས་ཀྱི་མེད་པ། །ལྷོང་ཉིང་མེ་ལེན་རྣམ་
 ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོང་པ་ཉིང་དུ་རྒྱམ་པར་བསམ། །ཞེས་དང། དཔེས་པ་དོ་རྩེ་ལས། མེ་ལེས་འདི་ནི་ཚེས་ལྷ་ཞིང། །དོ་རྩེ་ནམ་མཁའི་དཔྱིལ་ལྷ་ལ། །རྩེ་ལྷ་ལྷ་མཁའ་ལྷོན་ཞི་བ་ཉིང། །ལྷོང་པར་ལྷོང་ལེ་
 དེ་ལྷོ་ལ། །ཞེས་དང། དོང་གསལ་ལྷོ་གསལ་བ་ཚེན་པོ་བྱུང་གྱིང་རྩེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། །ཞི་བ་ཞིན་མ་བཅོས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ལ། །མེམས་དང་མེམས་ལུང་རྩོག་པ་ཅི་ལྷོས་ལྷོང། །དེ་ཉིང་ལྷོ་མེད།

མཛེས་པ་རྒྱུ་ལ་བཞུགས།

བ་ལས། རང་སྐྱེས་ལ་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པ། །འཕོང་དང་འདས་པའི་བྱེད་སྒྲུབ་ཅན། །གཞན་མིན་རང་གི་རྒྱུ་དང་ལུས་ནས། །ལྷ་མའི་ཞལ་ལས་སེས་པར་འབྱུང། །གང་སྐྱེས་གཞུགས་མ་ཉིད་མིན་
 ལྷོ་རྟོ། །གང་གར་དུན་པས་མ་བཞེད་ན། །དེ་གར་རྒྱུད་པ་ཉིད་བདག་ཏུ། །རྣམ་འབྱོར་སྒྲུབ་པོ་གདོད་ན་མི་ཟ། །ཞེས་དང། །ལྷ་བ་མེད་དམ་པ་སངས་སྐྱེས་ཀྱིས། །གཞི་མ་པའི་སྐྱེས་ལྷོ་རྟོ་རྒྱུ་ལོ་
 མི་གཞོ་རང་ལུགས་སྐྱེས་ལྷོ་གཞུགས་ལས་ཉམས་གཏོང་བཞག་མེད་པར་འཆར་བ་འདི་ནི་གོ་ལ་ལྷ་དེའི་གདམས་པ་མིན། །ཅེས་སྐྱེས་དང། །རྒྱུད་པའི་རང་དུ་རྟོག་པའི་མ་དུང་རྒྱུད་ཀྱིས། །རྒྱུ་པ་ལོ་གཞུགས་སྐྱེས་
 མི་དཔོ་དཔོ་རྟོ་ལ། །དུན་མེད་དང་དུ་མེད་ས་མེད་ལྷ་བ་ལོ་དས། །རྒྱུ་པ་ལྷོ་རྟོ་མེད་དོ་དེའི་རྟོ་ལ། །ལུགས་འབྱུང་དང་ལས་འགགས་མེད་རྒྱུ་ལོ་དས་ཀྱིས། །རྒྱུད་པ་ལྷ་དཔོ་རྟོ་མེད་དོ་དེའི་རྟོ་ལ། །
 ཞེས་དང། །མི་སེས་མ་བཅའ་འབྲོ་ནི་ལུ་མས། །རྒྱུ་པ་མེད་མེད་ས་མེད་གོ་མས་སེད་བརྟན་པ་ལས། །ས་ལམ་རིམ་པ་དུས་འདིར་བཞོད་བྱེད་དེ། །མིད་པ་མི་བྱེད་སྐྱེས་པ་རང་སྐྱེས་དག །རྒྱུ་པ་རྒྱུ་
 འབྱས་ལྷ་རང་གར་སྐྱེས་ལྷ་བ་འབྱུང། །ཞེས་དང། །མཉམ་མེད་སོ་པོ་དེ་ལྷ་རས། །རྟོག་མེད་རྒྱུ་ལྱིས་རྟོགས་པ་ན། །རྒྱུད་ཉིད་མཐོང་ཞེས་ཐ་སྐྱེད་གདགས། །མ་མཐོང་བ་ཉིད་དེ་མཐོང་བར། །

མཚན་གྱི་འདྲ་མཚན་འབྲེལ་བ།

འཇོན་པ་ཐར་མ་མེད། །མེད་པར་འཇོན་པ་མཐོང་མི་མེད། །གཉིས་ཀར་འཇོན་པ་མི་སྐྱེས་པས། །གཉིས་མེད་ཀྱི་རང་ལ་གང་དགར་ཞེས། །ཅེས་དང་། དཔལ་བལྟ་བ་ཚེན་པོས། །ཚམ་པར་རྟུག་
པ་མེ་སྐྱེ། །དབང་རྟུག་མཚན་འཕོར་བ་མེད། །མེ་སྐྱེས་ཚམ་པར་རྟུག་པ་མི། །དབང་རྟུག་མཚན་པོ་ལ་བ་མེད། །བརྗེད་མི་རྟུག་པ་མི་ཚམས་མེད་ཀྱང་། །རྟུག་པ་མི་རོ་པོ་སེམས་ཉིད་དེ། །སེམས་ཀྱི་
རང་བཞིན་གསལ་མི་གཟིན། །གསལ་མི་གར་བཞིན་རྟོང་པ་ཉིད། །རྟོང་པ་གདོད་ནས་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས། །འབྲུལ་བ་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཉིད་དུ། །སྐྱེས་པས་རྟུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རྟུག་
པ་ཚོས་ཀྱང་མི་རྟུག་ཉིད། །བཅོམ་ཀྱང་འབྲུལ་པ་གལ་ཉིད། །མེད་པ་འབྲུལ་པ་ལས་ཀྱང་། །ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལྷ་མོ་ལས་སྐྱེས་ན། །མི་རྟུག་མེ་སྐྱེས་ཚེན་པོ་མི། །འབྲུལ་པ་ཕྱོགས་ལྷ་ལྷ་པོ་བ་
མེད། །ཅེས་དང་། །རྟུག་གསལ་པས། །སྐྱེད་པ་འགགས་དང་གནས་པ་མེད་མིན་པ། །འཇོན་པ་འདི་ལ་ཅི་ཞེས་བསམ་པར་བྱ། །འཇོན་མེད་འཇོན་པ་འདི་ལ་དོན་མེད་ཅེད། །བསམ་མིན་
བསམ་པར་བྱ་བ་དེ་གནས་མིན་པ། །འཇོན་པ་མེད་པ་འདི་ལ་ཅི་ཞེས་བསམ། །དེ་རྒྱུར་སྐྱེས་པ་འཇོན་པ་མེད་པར་འབྲུག་ །ཞེས་དང་། །འཇོན་པ་མེད་པ་མི་ཕྱོགས་
རྒྱུ་ལོ་ཉེས། །རྒྱུ་ལོ་ཉེས་པ་མི་ཕྱོགས་ལོ་ཉེས།

མཁུའི་བཞུགས་པོ་གཤམ་པོ་ལུ་མཁུའི་

རྟོད་མོགས་མ་ཐོབ་བར་དུ་མི། རིམ་ཅན་པ་ཡི་རྩལ་དུ་འབྱུང་། རྟོད་མོགས་ཐོབ་ནས་གཅིག་ཅར་དུ། འཇུང་བ་འདི་ལ་ཐོ་ཚོམ་མེད། ཅིས་དང། རྟོད་མོགས་ཐོབ་ལྟར་བློས། གདོད་ནས་གཞི་མི་
 བཞུགས་རྩལ་འབྱུང་མེད་མི། རྟོད་པ་མ་ཡིན་དེས་བརྟུང་ཀུན་དང་བུལ། མེད་པ་མ་ཡིན་ལ་ཐོར་འདས་གང་དུ་འདར་རྟུང་། གཉེས་ཀ་མ་ཡིན་པ་རྟོན་པའི་ཡུལ་ལས་འདས། རྟོན་བསམ་བརྟོན་མེད་
 མཁུའི་བཞུགས་རྩལ་ལགས། རེ་ནས་གཞི་ལ་བཅོས་བཞུར་མི་བྱེད་པར། རྟོ་བའི་གནས་ལུགས་རང་བབས་ཐོན་ཉིད། འགྲོ་འོང་དང་བུལ་རང་རིག་པོ་གེས་འདི། གཉེན་པོས་མ་བཞུང་ཚུལ་
 བསམ་བཞུབས་བྱིང་། ཐམ་ལ་ཡོངས་མ་ལམ་དུ་མ་སོང་བར། རང་བཞག་རང་གནས་ཉིད་ལས་མ་གཞེས་བཞག། ཅིས་དང། ཀུན་མཁུའི་བཞུགས་པ། གདོད་ནས་ལྱོལ་བའི་རིག་པ་གདག་མི། འཇུང་བ་རྟོན་ཉིད་མེད་བསམ་བརྟོན་འདས། མཚན་ཉིད་ལྷོ་མི་བརྟོན་པས་ཕྱག་པ་ལྷུངས། རྟོན་པ་མེད་ལ་རིག་པའི་ཐོན་ཏུན་རྟོགས། རིག་པ་གེས་བུའི་ཡུལ་ལ་མི་གནས་པས། རང་དང་པོ་མི་
 འཇུང་བའི་ཚོས་དང་བུལ། རེ་ལ་རྟོན་དང་བཟོན་པར་བྱ་བ་མེད། མ་བཅོས་རྩལ་མར་བཞག་ན་རྟོན་པར་མཐོང་། རང་གི་རོ་བོ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ན། མ་རིག་འཇོན་པས་ལྷིད་པར་འབྱིད་མི་

མཛུགས་པ་རྒྱུ་ལྟེ་བུ་ལྟར་བཤུགས།

དཔག་རྒྱ་མེད་པ་ཕོབ། །དེ་ལ་དམིགས་ནས་བྲམ་མ་བསྟེན། །འཕོར་བའི་གཞུང་ལོ་བཟོ་ག་ཕྱིར་ལོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་མདོ་རྒྱད་རྒྱན་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཤོད་པ་གཅིག་པའི་
 ལམ་མཚོན་གྱི་བསྟགས་པ་ལ་དགོངས་ནས། ལོ་རྒྱན་ཚེན་པོས། ཕྱིན་རྒྱལ་ས་དངོས་ལྷན་རྒྱན་གྱི་ཚུ་བ་སྟེ། །ལྷ་མ་མཚོན་ལ་མོས་གུས་གནད་དུ་བསྟེན། །ཞེས་དང་བདེ་གསེགས་རྒྱན་འདུས་ཐར་
 པའི་ལམ་མ་ཐོན་མཚོན། །མཚོན་ཕྱི་ལ་གཅོལ་པོ་བྲམ་མར་གསོལ་གདབ་བྱ། །ཞེས་སོགས་ཐབ་མོའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུ་བར་གསུངས་པ་དང་། ལྷན་ཚེན་ལོ་རྒྱུ་པས་ལམ་འབྲས་དོ་རྒྱའི་ཚོགས་རྒྱད་དུ།
 ལམ་ཐབ་བྲམ་མ་ཞེས་དབང་པོ་རབ་བྲམ་མའི་ལམ་ཐོན་ས་དཀྱི་བར་བཞེད་ཅིང་། གསེད་དམར་རྒྱུ་མེད་ལས་རྒྱུད། ལྷ་མ་དང་མི་དོ་རྒྱུ་སེམས། ཐབ་དང་པར་མི་མི་བྱ་སྟེ། །ལྷ་མ་སངས་རྒྱས་ཚོས་དང་།
 ལོ། །དེ་བཞིན་དགོ་འདུན་བྲམ་མ་སྟེ། །དངོས་ལྷན་གོ་འཕང་མཚོན་འདོད་པས། །རྒྱན་ནས་བྲམ་མ་མཚེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས། རྣམ་འཕྱོར་གྱི་དབང་རྒྱུག་རྟེ་པོ་པས་དཔལ་རྣམ་པོ་པ་ལ་གདམས་
 པ། མིང་དང་དངོས་པོ་བསམ་པ་གསུམ། །གཅིག་རྒྱུ་རྟེ་ལ་ནས་གསོལ་བ་ཕོབ། །གང་འདོད་འབྲས་བུ་འབྲུང་བར་དེས། །རྩེ་རྒྱུར་མ་བྱེད་རྣམ་འཕྱོར་པ། །གོགས་སེལ་རྒྱན་གྱི་ཚོས་གཅིག་ལ། །

८

श्रीमद्भगवद्गीता

अध्याय १८

ॐ । तस्य । ह्येव । शोभा । इति । तस्य । इति । तस्य । इति ॥ ॥

अथैवमिदं विदुः

མ

གཅིག་

ཕྱི་མཇུག་

༄༅། ལྷང་ལྷང་གི་བསྐྱབ་བྱ་མདོར་བསྐྱས་པའི་གཏམ། ཚོས་ཚུལ་བདུད་ཚིའི་ལྷོ་རྒྱ་ཚར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལྷོ། །འོ་ལྷོ་ལྷོ། །དཔག་ལས་རྒྱལ་པ་ལྷས་བཅས་རྣམས་དང་ལྷ་མ་འཕགས་པ་འཇམ་དབྱེས་ལ། །མཐའ་བྱུང་བཤུང་ལས་མ་རྣམས་དང་བཅས་བདག་ཅག་
 དང་པས་བྱུག་བྱས་ནས། །གཞན་ལས་ལ་ཆགས་ལྷག་བསམ་བཟང་རྣམ་ལ་བ་པད་ཅུ་རྣམ་དཀར་བས། །སྤང་སྤང་གནས་འགའ་གས་ཅམ་བསྟེན་གང་ལང་དག་
 དགའ་བས་མ་རྣམ་བྱུ་ལགས། །གི་སོགས་དག་གི་ཅ་ཅའི་ཚེ་རམ་རྣམས་མི་ད་ལྷོ་རྣམ་གཟེང་དང་། །ལྷོ་འཕང་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་དམ་གནས་རན་ལེན་བཅས་བྱུ་
 བས་ལ་ནས། །གི་སར་འབྲས་བུས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་དང་སྤོང་དབྱེས་པའི་མི་དོགས་ལ། །དོ་མ་ཚུལ་ལྷོ་ག་དང་སྤོང་པའི་བྱུ་བས་དམ་པའི་རྣམས་ལྷོ་ལྷོ་བ་པར་མཛོད། །

། ཨི་རྒྱུ་མ་ལས་ལྷན་པ་ལྷོ་ཆེན་རྒྱུ་མ་དག་སོ་སོར་བསྐྱབ་གཞིའི་ཅུ་བ་བརྟན། །སྐྱེས་ལེ་བཞིན་ཡིད་དུ་ལོང་བའི་རྣམས་འདུག་ལྷན་སེམས་ཡལ་ག་རྒྱལ། །ལེ་
 ཞིག་མ་མིན་མ་ལེ་དཔོན་གྱི་རྒྱལ་སྐྱེས་ལྷོ་ཆེན་པའི་འབྲས་བུ་སྤྲད། །ཉོ་ཆོང་ལ་སོགས་ལུ་བ་རྒྱན་གྱི་རས་འཕགས་བཞིའི་རིགས་སུ་བསྐྱེན་པར་མཛོད། །ཉི་རྒྱལ་སྐྱེས་
 རྒྱུ་ལྷན་ལྷན་དཔོན་གྱི་རས་ལ་སྐྱེས་པའི་གཞན་དཔོན་རིང་བཅད་རྒྱུ་མ། །ལུ་མིའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱུ་མ་གཉིས་ནས་བསྐྱབ་ལུན་སོང་རིག་ལམ་ལེ་སྤྲད་དང། །དེ་བཞིན་
 བསེགས་པས་ལེགས་པར་གསྐྱབ་པའི་རྣམས་སྤྲད་རྣམས་ལེ་རིགས་ལྷན་གྱི། །ཉོ་བེ་རྒྱལ་བ་ག་མི་ཆོད་དུ་བསྐྱབས་པས་མ་ལས་པ་དགེས་པའི་དབལ་ཕོབ་མཛོད། །ལེ་རྣམས་

མཁུན་བརྒྱུད་པ་ལྟར་བཤམས།

ལྷན་པའི་འགྲུལ་པས་མི་མཚོན་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་འཆད་པ་དབང་། །ལྷ་རྒྱུ་རྒྱུད་ལྷུང་དཔ་འབབས་ལེ་བཞིན་འཇད་མེད་རྩོམ་སྟེང་མགོན་པར་བརྒྱན། །པེ་ཏ་པ་ལི་ཡལ་ག་ལྷུར་གཞེངས་པས་སྐོལ་
ལྷོ་གོ་དམ་བཅའ་རྒྱན། །ཚོང་པ་མོ་རྩེ་ལུ་ལ་རྒྱ་རྒྱུད་པ་འགོད་ལྷེད་རྩོད་པས་སྟེང་གོ་ལེ་རྒྱ་རྒྱུ་གས་མཇོད། །ཅི་ཏུ་ག་བཞིན་གདུང་བ་རྒྱུད་པའི་ཉེས་པ་ལྷ་པོ་བསལ་སྤྱད་དང་། །རྩོམ་པ་མཐོང་བས་ནམ་
མཁུན་མི་མཚོན་འབགས་པའི་ལོ་ལྟེས་མཐོན་ལྷེད་ལྷེད། །ཇོ་རྩེ་ཚེ་ལ་མཚུངས་ཞི་བའི་ནགས་སྤྲོད་པའི་འདུ་ལྷེད་བརྒྱད་བརྟེན་པས། །མོ་རྩེ་རྩེ་རྩེ་ལྷུང་རྒྱ་བར་མི་རྩེས་བསལ་གཏན་བདེ་བས་སྟེ་
པར་མཇོད། །ཞི་ལ་མ་ཚགས་ལྷིང་མཐར་མི་གནས་བཞེད་དེ་གི་པས་འགོད་འདས་མཐའ། །ལྷ་ཚམས་པའི་བརྩོན་ལུ་ལུགས་སྤྱད་ལུ་མར་འཇུང་ལྷེད་ལྷེད་ལྟེས་པའ་ལྷ་མོར་མི་ལྷེད་པས། །འི་ཞེས་རྒྱན་
པའི་རྒྱུ་པ་དང་བཅས་རྒྱུན་སྟེགས་པར་རྒྱུན་རྒྱན་ལྷོད་ཅིང་། །ལོ་ག་ཚེན་པོ་ལེ་ལམ་མཚོན་པ་བརྟེན་ཚེ་དེར་ལྷུང་འཇུག་ཐོབ་པར་མཇོད། །འི་དབང་རྒྱུར་བརྟེན་ལྷུང་རྒྱུ་ལ་སེམས་དང་ལྟེས་པའ་རྒྱུ་ལྷེ་
ལྷུག་པ་རྒྱུ་པ་ཏེ། །ལུ་མའི་རྩེ་བཞིན་རྒྱན་མི་འཆད་པར་གཞན་སུ་རྒྱུ་རྩོད་སྟོབས་གོ་ཚ་བའོ། །ལེ་རྒྱན་རྒྱལ་པོ་ལྷུ་དར་འབྲུམས་པའི་མ་རྒྱམས་ཐར་པའི་ལམ་བཟང་པ། །མོ་མོར་འགོད་པའི་གཟུང་

2

1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3

མཚན་བརྟེན་བཤམ་པའི་མཚན་

དང་། དཔག་ལས་སོགས་དང་། གཞན་ལས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཅིང་། ལྷི་མ་འདི་དེ་ལོངས་སྐད་དོས་པོ་དེས་བསྟན་ལང་ཚོར་པོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལྷང་བྱང་གི་གནས་མདོར་བསྟན་ཏེ་བསྟན་
པ། ལྷང་བྱེད་གནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། གཞན་ལ་ལན་པ་རྒྱལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གི་སོགས་དག་གི་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱལ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་མུ་ལེ་
ལྷོར་བསྟན་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་པའི་རྟེན་དེས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་རི་ལྷུར་བྱ་བའི་ཚུལ་པོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་ལྷུར་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྷོག་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་ཚུལ་ལ་བསྟན་པ་
དང་། ལྷང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་ཚུལ་ལ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་དོན་དུ་ཐོས་བསམ་རི་ལྷུར་བྱ་བའི་ཚུལ་དང་། གདུལ་བྱ་གཞན་རྗེས་སུ་འདོན་པའི་ཚུལ་ཏེ། ཏེར་སོགས་དང་། ལེ་
ལྷང་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རི་གནས་བསམ་གཏན་བསྒོམ་ཚུལ་དང་། ལྷག་མཐོང་གེས་རབ་བསྐྱེད་ཚུལ་ཏེ། ཅི་ཏུ་གསོགས་དང་། ཞི་ལ་མ་ཚགས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཅིང་། ལྷི་མ་ལེ་
ལོངས་སྐད་སྟེན་སོགས་པར་བྱིན་གཞན་དང་དོ་རྗེ་ཐོག་པ་ལ་བསྟན་ཚུལ་ལང་མཚོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། རི་དབང་ལྷུར་བསྟན་སོགས་ཏེ། ལྷ་བ་ལས་གྱི་ལོངས་པོ་འཕང་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་

མཚན་པར་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ལ་བཞུགས།

རྗེས་པ་ལྟ་བུར་སྤྱད་པ་བྱུང་། །བརྗེན་པའི་ལམ་ལག་རྒྱུ་གསུམ་པ་ཡིས། །སེམས་གནས་རྣམ་དགུའི་ཉིང་འཕྲིན་རྒྱུ་བས། །བདག་དང་ལུང་པོ་རྣམ་རིག་གི། །རྒྱུ་པའི་རྒྱུར་བ་ལས་འདས་པ། །
 ལུང་དང་རྒྱུར་བ་འགལ་མེད་པའི། །དོན་དམ་རྒྱུ་གསུམ་པའི་གེས་རབ་བསྐྱེད། །རྒྱུ་རྒྱུ་ལུང་ལང་ཚོས་རྣམས་རྒྱུ། །བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་དེས་བྱས་ནས། །དེ་རྒྱུ་རྒྱ་དང་མེ་གེས་ཀྱི། །བསྐྱེད་
 རྒྱུ་གསུམ་ལྟར་ལྟུག་ཚེ་ལོ་རྒྱུད། །མདོ་རྣམ་དེས་འབྱུང་རྒྱུར་རྒྱུ་དང། །ལོ་སྤྱོད་ལྟར་ལོ་སྤྱོད་ལྟར། །ལྟར་གྲགས་རྒྱུ་ཚོ་གསུམ་རྒྱུ་གསུམ་དང། །མེ་གེས་ཚོས་རྒྱུར་ལམ་ལྟེར་འཚེལ། །
 རང་ལ་བསྐྱེད་དང་གྲོ་ལ་བ་མི། །ལོན་ཏུན་ལྟར་ཟད་མེད་མོད་ཀྱི། །རྒྱལ་བསམ་དག་པས་གསོལ་འདིས་རྒྱུད། །དོན་གཉིས་འབྱུང་པའི་བརྒྱ་གེས་གོག། །ཅེས་ལྟེ་པར་ཏེ་ལོག་པ་མཚོག་གི་ལྟེར་ནས།
 ལྟེ་གསུམ་ལ་ལྟེ་ལམ་ཚོན་ཚན་གྱིས་ཚེད་ཏུ་བསྐྱེད་པ་ཡིད་ལ་ཏུན་པས་འདས་དབྱུངས་ལྟེ་ལ་དབྱེས་པའི་འབངས་མཚེན་བརྗེན་པའི་དབང་པོས་རིང་མོའི་ལམ་རྣམ་གཤམས་པ་དག་ལོགས་རྒྱུ་ལྟེར་ཅིག། །།
 ལྟེ་ལ་རྣམས་གཞན་དོན་སངས་རྒྱུས་ལྟེར། །བདག་ཅག་ལོན་རྒྱལ་སྤྱོད་པས། །ལམ་རྒྱུན་དགོ་པའི་བཤེས་གཉིན་ཏུ། །རྒྱུར་ལ་དཔོན་པོ་རྒྱུན་གྱིས་འདུད། །རྒྱུར་ལ་བསྐྱེད་ལས་རྒྱུན་ལྟེར།

མཚོན་བཞི་བཞུགས་པའམ།

མཚོན་རང་གཞན་དོན་གཉེས་ལུ་ཚོགས། མཚོན་ལྟུང་། ལུང་གཞི་དང་ནི་ལུང་ཚོས་གྱི། །དལ་ལྟོས་རྟེན་དགའི་རྩལ་རྟོགས་ནས། །ལྷ་བའི་མི་རྟལ་ལེགས་བསམས་ན། །མཚོན་ལུང་དོན་མེད་རྣམས་
བཞེད། །ཀྱི་མ་ལོའ་བ་ལྷག་བཞུང་ཏེ། །རྟེན་རྣམས་བདེ་བའང་བསྐྱེད་པའི་རྩལ། །དེ་བས་འབད་བ་ཐམས་ཅད་གྱིས། །མཚོན་བའི་རྩལ་བ་བཅད་པར་བྱ། །རང་དོན་མཐར་ལྷན་ལོག་གུན་ལ། །ལུང་
བཞེད་ཐབས་དང་བཅས་པ་ལ། །རྟོགས་སངས་རྒྱས་ལ་རྒྱབས་སོང་ནས། །ཚོས་དང་དགོ་འདུན་དག་གུང་བསྟེན། །འཕྲུང་རྟུབས་དབང་པོ་ལོ་དག་གི། །རིག་པས་རྣམ་པའི་རྩལ་མེད་པར། །འབྲུབ་
ལོ་དེ་མང་ལྷག་མེད་ལྱིར། །འཕོ་གུན་ལ་མར་དེས་བྱས་ཏེ། །དྲིན་བཞེདི་རྩལ་ལ་རྣམ་བཞུགས་ན། །ལུས་ས་དང་རྟེན་རྣམས་ལྷག་བསམ་དང། །ཚོན་དང་འཕྲུག་པའི་བདག་ཉིད་གྱི། །ལུང་རྩལ་ལྷོ་ལ་
རྣམས་མི་ལ་བཞིན་ལྱིས། །དེ་མཐར་ལོའ་རྩལ་བདག་འདི་ན་དང། །དོས་གཉེན་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ལ། །གེས་རབ་ཉིད་ལས་གཞན་མིན་ལྱིར། །འདི་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཐབས་ལ་འབད། །གང་
ཚོར་ལ་འདི་རྩལ་རྩལ་ལྱིས་ཉིད། །ལུང་ལོགས་རྟེན་དང་གཅིག་པའམ། །ཐ་དད་གང་མིན་དཔུང་པ་ན། །གཅིག་ན་དོས་གུན་གཅིག་ཏུ་འབྱུང། །ཐ་དད་ཉིད་ན་གདགས་གཞི་རྣམས། །ལོ་ལོ་གྱུང་དུ་

2

ལྷ། ལྷེ་བཀ། ལངག་འཛིན་རྣམ་གཞན་མ་དམིགས་ལྷེ། ལཱི་མེད་འབྱུང་པ་ཉིད་དུ་ཟད། ལེན་ས་གངགས་གཞིའི་ལྷར་པོ་སོགས། ལོན་དང་སེམས་སྤེལ་གས་བརྒྱས་ནས། ལྷོགས་དང་
 ལྷ་པ་བརྒྱག་པ་སོགས། ལྷོ་ལྷོ་ས་ཞིབ་སོས་དཔུང་པ་ན། ལམ་ལྷེ་ལ་དུ་འཛིན་པའི་ཚེ། ལམ་པ་ཉིད་དང་སྤྱད་པ་དང་། ལྷལ་དང་ཚ་མེད་རིམ་པ་བཞིན། ལངག་མེད་རྣམ་གཉིས་མདོན་དུ་
 ལྷེ། ལེ་རྒྱུ་ན་ལར་ཚོས་རྣམས་གྱུན། ལཱིན་ནས་གངགས་པ་ཚམ་ཉིད་དང་། ལེ་ལང་དཔུང་མཐར་མི་སོན་པའི། ལཱོད་ལམ་ལྷོ་འདས་དགོངས་པར་འཇུག། ལང་ཚོ་དོན་དམ་ལྷལ་ཚོ་
 ལང་། ལྷམས་སྤྱོད་པ་མི་ལྷེད་པའི། ལྷོད་དང་རྟེན་འབྲུང་འགལ་མེད་པས། ལྷི་ལམ་སྤེལ་བའི་བསོད་ནམས་སྤྱད། ལཱོད་ལོ་ལྷམ། ། ། ། ལངག་མེད་རྣམ་གཉིས་ལས་བརྒྱམས་པའི་གངམས་པ་
 ལོད་པ་བརྒྱས་བདུད་ཚིའི་ལྷོག་མ་ཞེས་བྱ་བ། ལེས་དང་ལེས་བྱོལ་གཉིག་པར། ལྷགས་སྤྱུ་རྒྱུད་པའི་རྒྱལ་པའི་ལྷས། ལཱིན་ལན་མ་མཐའ་ལས་པ་ལོས། ལྷེད་པ་གིས་པ་ལྷོན་ལྷུང་ཚིག། ལྷེ་
 ལྷེ་མ་ཚོག་པ་པ་དམིགས་ནས། ལྷེད་ལས་ལེ་རྒྱུར་མཐར་འབྲུང་ཞེས། ལེས་འབྲུང་ལྷོ་འདི་ལོག་མ་ནས། ལང་པས་བསྤྱད་པར་བྱ་བ་ཉིད། ལེ་ཚོ་ལྷེད་པའི་རྒྱ་པའི། ལང་ལོན་ལེགས་པར་

ལྷོགས་

ལྷོགས་

མཚན་པར་ལྟོ་བུ་པག་པ་ལམ་ལ།

དེས་བྱས་ཏེ། །དེ་ཉིད་གཙོད་པའི་རིག་པ་ལས། །བརྟེན་གོམས་བྱ་ཞེས་མཁས་རྣམས་གསུངས། །འདི་ནི་གཙོག་ཏུ་འཐད་པ་སྟེ། །འི་རྣམ་ཚོག་འཕྲོག་དུག་སོགས་ཀྱི། །ཅུ་པ་དུངས་ནས་མ་རྒྱུད་
 པ། །རྣམ་པ་བཅད་ཀྱང་རྣམ་པ་སྟེ། །དེ་བས་ཁམས་གསུམ་ཡིད་ཅན་གྱི། །འདིགས་ཚོགས་ལྟ་དང་མཚུངས་ལྟ་པའི། །བདག་ཏུ་འཇོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །ལ་མཐའ་མི་མདོན་ལོའ་པར་
 དུམས། །དེ་ལ་ཐབས་ཀྱི་ཚོགས་གཞན་གྱིས། །དོས་སུ་གཙོད་པ་རུས་མིན་ཏེ། །གང་དང་འཇོན་རྣམས་འགལ་བ་ཡི། །བདག་མེད་ཏོགས་པའི་གེས་པར་བརྟེན། །འདི་རྣམ་ལྟར་པོ་ཚོགས་ཅུ་
 པ། །བརྟེན་པའི་པར་འཇོན་རྣམས་སྟེང་། །གཞན་སྟེས་གསར་དུ་བརྟགས་པ་ཡི། །བདག་དེ་རིག་པས་རྣམ་དུང་ན། །ཤེས་སེས་རྣམ་མིན་འདུ་བྱེད་དེ། །རྣམ་པ་གསུམ་ལས་འདའ་བ་མེད། །
 དེ་དག་གྱུར་ནི་རྣམ་ལྟར་དང་། །རྣམ་ཚིག་པར་དུ་བསྐྱེད་བྱས་ནས། །ཚོགས་དང་དུས་ཀྱི་ཆ་གསུ་གྱི། །དེས་པས་ལོགས་པར་བརྟགས་པ་ན། །གདགས་གཞི་ཉིད་ཀྱང་མ་ལྟར་སྟེ། །གདགས་པ་
 འི་རྣམ་འབྱུང་པར་འབྱུང། །འོན་མདོད་སུམ་སྟེང་པ་འདི། །འི་རྣམ་ཞེན་ཐོག་མེད་ནས། །འབྱུང་པའི་གཉིད་གྱིས་བསྟེན་པ་ཡི། །རྣམ་པའི་རི་མོ་ཅུ་དུ་དེས། །གལ་ཏེ་ལྷལ་ཉིད་བདེན་མིན་

२

ॐ । एत । देवैक शेष पवनेक उक् । श्री यथा ह्यद दद शेष पवनेक । एत पदेक एत के सुय पद सुय । अर्धे म क ह्य उक् श्री र्शोण सुत । एदेक वेक श्री देव श सु
 ॐ । अथ र सुय शशैश ग म द शैश सुत । श्री श्री सुय यथा श्री क तु श्री य । श्री य देव उक् उक् उक् उक् उक् । श्री क यथा श्री सुत दे य श्री । देव उक् उक् उक् उक् उक् ।
 सुत सुय सुत दे उक् उक् उक् उक् उक् । दे सुत यथा उक् उक् उक् उक् । देव यथा यथा यथा यथा यथा । एत उक् उक् उक् उक् उक् । श्री सुत दे य यथा यथा यथा ।
 श्री सुत उक् उक् उक् उक् उक् । दे यथा उक् उक् उक् उक् उक् । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा ।
 सुत यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा ।
 श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा । श्री सुत दे यथा यथा यथा यथा ।

वक्र

श्री

བསམ་བཞོན་གྲུ་བའི་གསེས། །འོད་གསལ་སེམས་ཀྱི་དོ་རྗེས་ཕྱོད་ཕྱིན་ལྟོ་བས། །རྒྱལ་བས་གདུལ་བུ་རྒྱུ་མཚོའི་བམས་དབང་དང། །བསམ་པའི་རྗེས་མཐུན་བགྲང་ཡས་ཐེག་པའི་རིམ། །བརྒྱན་
 ལྱང་དབང་པོ་སྐོན་ཏུ་ཚོན་པོ་ལ། །དེས་དོན་རྗོགས་པ་ཚེན་པོའི་ཚོས་ཚར་ལལ། །དེ་ལྟར་ཐེག་བརྒྱན་གྱི་མི་ལྷན་མ་ཐའི་ལྱིམ། །དེ་ལས་བརྒྱན་པའི་རྣམ་པ་རྣམ་གསུམ་དང། །ལམ་ཕྱིན་དུག་དང་སྐྱེ་
 ལྷན་ལམ་ལྟོ་སྐྱེ་གས། །རྒྱན་ལྱང་སྐོན་ཏུ་ཚོན་པ་འཕྱོར་རྒྱུ་ལྟེ་གས་ཡིན། །དེ་ལྟར་ཕྱིན་མོང་མ་ཡིན་ལྷན་པ་འདི་ར་ཡང། །གཞི་རྒྱན་འཕོར་འདས་བསལ་བཞག་མ་ལྷན་པའི། །ཀ་དག་ནང་གསལ་གཞི་རྒྱན་
 ལྷན་ལྷན་ལྟེ་གསེས། །ལྱིམ་གསལ་ལྷན་ལྷན་གྱི་བརྒྱན་ལྱིན་ཏུ་གས། །དེ་ལྟར་རང་པོ་རིག་པའི་རྒྱན་ཅིག་ཏུ། །གཞི་ལས་འཕགས་པའི་གཞི་རྒྱན་ལེ་གས་སྟེ། །ལྱང་ཚོས་དུག་དང་རྣམ་པར་སྐྱེས་
 ལྷན་པ། །ཐོག་མའི་མགོན་པོ་རྒྱན་ཏུ་བཟང་པོའོ། །དེ་ལྟར་མ་རྗོགས་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་གྲོས། །མ་རིག་གསུམ་གྱིས་འཕོར་བའི་ཐོག་མ་བཀོད། །རྒྱན་བཞིས་འཕོར་བའི་ལས་རྒྱན་འདུ་བུས་
 བས། །ལྷན་ཐའ་མེད་པའི་ལྱིམ་ལས་རྒྱུ་མཚོར་འབྱུངས། །ལམ་དུས་དཔལ་ལྷན་གྱི་མའི་བཀའ་འདི་ལྱིན་གྱིས། །རིག་ལྟོར་རྗོན་པ་མངོན་སུམ་པོ་འཕྱོད་ནས། །ཅོག་བཞག་བཞི་ལི་ལྷན་སྟེ་ལྷགས་པ་

८

वृत्तः

५

ॐ । विष्णु । प्रोच्यते विष्णुं देवपुत्रं शिवं सखायं । उदयं सूर्यं राशिं यदा रश्मिः पर्युषति । तदा भवति विष्णुः सदा ।
 मङ्गलम् । अथ राशिसंज्ञा । अथ सूर्यसंज्ञा । अथ चन्द्रसंज्ञा । अथ नक्षत्रसंज्ञा । अथ विष्णुसंज्ञा । अथ शिवसंज्ञा ।
 मङ्गलम् । अथ विष्णुसंज्ञा । अथ शिवसंज्ञा । अथ राशिसंज्ञा । अथ सूर्यसंज्ञा । अथ चन्द्रसंज्ञा । अथ नक्षत्रसंज्ञा ।
 मङ्गलम् । अथ विष्णुसंज्ञा । अथ शिवसंज्ञा । अथ राशिसंज्ञा । अथ सूर्यसंज्ञा । अथ चन्द्रसंज्ञा । अथ नक्षत्रसंज्ञा ।
 मङ्गलम् । अथ विष्णुसंज्ञा । अथ शिवसंज्ञा । अथ राशिसंज्ञा । अथ सूर्यसंज्ञा । अथ चन्द्रसंज्ञा । अथ नक्षत्रसंज्ञा ।
 मङ्गलम् । अथ विष्णुसंज्ञा । अथ शिवसंज्ञा । अथ राशिसंज्ञा । अथ सूर्यसंज्ञा । अथ चन्द्रसंज्ञा । अथ नक्षत्रसंज्ञा ।
 मङ्गलम् । अथ विष्णुसंज्ञा । अथ शिवसंज्ञा । अथ राशिसंज्ञा । अथ सूर्यसंज्ञा । अथ चन्द्रसंज्ञा । अथ नक्षत्रसंज्ञा ।

མཛུགས་བརྒྱུད་ལོ་གསལ་ལམ་ལུགས་།

བཀྲེན་ཚེན་གྲུང་མེད་པས། །མིང་ལས་དེས་པར་འབྲུང་བའི་རྩོམ་གསལ་དང་འཕྲོགས་ནས། །དགར་ནག་ལས་འབྲས་ལྷུང་དོར་རྩེ་ལ་བཞིན་དུ་འབད་འཚེ། །བྲམ་དགོན་མཚོག་གཞུམ་ལ་རྩུབས་གནས་
 རྩུབ་ལྷུང་ནས། །རྩོན་འབྲུག་གྲུང་རྩུབ་མེམས་གཉིས་འབྲལ་མེད་དུ་བསྐྱེད་ཅིང། །བྲམ་དོར་རྩོམ་སྐད་པའི་རྩེ་ལ་འབྲུང་ལ་བརྟེན་ནས། །མིག་ལྷི་བ་ཉེས་ལྷུང་ཚོགས་གྲུབ་རྩུག་མེད་དུ་རྩོམ་སྤིག་།
 རྩུག་རྩུམ་མཚོན་པའི་རྩོན་གྱི་རྩུབ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཚོགས་གཉིས་ཕོངས་རྩུལ་གསལ་པའི་ཐབས་མཁས་ལ་འབད་ཅིང། །ལྷུང་པར་མོས་གྲུབ་བྲམ་པའི་རྩེ་ལ་འབྲུང་ལ་བརྟེན་ནས། །དབང་བཞིའི་ཕ་
 སྐུ་འབྲུག་པའི་ལམ་བཟང་ལ་བརྟེན་ཅིག །འཕོར་འདས་ཚོས་གྲུབ་མེམས་ཉིད་གཅིག་དུ་མི་ཚོ་འབྲུལ། །མེམས་གྲུང་འེག་རྩུང་ལྷུང་འབྲུག་གོ་བྱེད་པའི་པར་བབས། །མ་ཐེངས་མི་བཞོན་གཞུག་མའི་
 ལུང་པར་དང་འཕྲོགས་ནས། །གདོད་མའི་བཅོམ་ས་ཐིན་པའི་རྩོན་ལམ་ཞིག་ལྱེད། །ཞེས་རྩོགས་མེད་འེག་མེད་རྩོམ་མེད་གྱི་བྱ་བརྒྱུང་འཚམ་དབྲུངས་མཚུན་བརྩེདི་དབང་པོས་བྱིས་པ་དོན་དང་རྩུབ་པར་
 རྩུབ་ཅིག། །། །། །དུའི་སེས་པམ་བཅོས་གཞུག་མའི་གསེས། །གསལ་རྩོད་ལྷུང་ལྷུང་འབྲུག་བཞོད་པའི་མཐུན་ལས་འདས། །འདི་གདོན་གྱི་བྲམ་མ་མི་དམ་ཉ། །མ་ཐེངས་མི་བཞོན་པར་དུ་རྩུབ་

20

ལྷོ། །པར་ཞོག །དེ་ཚེ་བླ་མ་རྣམས་དང་འདྲ་འབྲེལ་མེད། །མི་དམ་མཁའ་འགོ་ཚེས་སྐྱོད་མ་བཞུག་འབྲུག། །རེ་དོགས་ཐམས་ཅད་དོ་བོའི་སྐྱོད་དུ་ཚོད། །གཞུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་པར་ལྷོ་པ་
 དཀྱིངས་སྤྱི་མ། །མདོ་རྩ་རིག་སྐྱོད་ལྷུང་འཇུག་ལོད་གསལ་དང། །དུས་གསུམ་འདྲ་འབྲེལ་མེད་པའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །འཚི་མེད་སྐྱ་གསུམ་གྱུན་འདུས་ཐོད་ཐོད་ཅུལ། །ལྷོ་འདས་གོ་འཕང་
 མདོ་རྩ་འབྲུར་བཀྲ་སྤེལ་སོགས། །།ཞ། །པར་བྱུང་རིག་པ་སྐྱོད་གསལ་འདུས་མ་བུས། །སྐྱ་བསམ་བཞོད་མེད་ལྷོ་ལས་འདས་པའི་དང། །བཅས་བཅོས་སྤང་བྱུང་མེད་པར་པར་བཞག་པས། །
 དཔོའ་འདས་གཉིས་སྐྱར་མཚན་མ་དཀྱིངས་སྤྱོད། །དེ་སྐྱིད་དེ་སྐྱིད་སྤེལ་བ་སྐྱད་ཅིག་མ། །འདི་ཉིད་པར་དུ་པར་བབས་སྐྱོད་པ་ཞོག །བླ་མ་མི་དམ་མཁའ་འགོ་ཐམས་ཅད་དང། །འདྲ་འབྲེལ་
 མེད་པའི་མེ་སྤེལ་པར་ལ་གར། །དང་པོ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་གནས་པ་མེད། །ཐ་མ་འཚི་མེད་དོན་གྱི་པར་འབྱུང། །དོ་སྤེལ་ཐག་ཚོད་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་མིས། །གདོད་མའི་བཅོན་ས་ཐེན་པའི་བཀྲ་སྤེལ་
 སོགས། །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱེངས་མཐུན་བཅུའི་དབང་པོས་སྐྱེས་པ་དགོ་ལེགས་སྤྱུར་ཅིག། །།ལྷོགས་དུས་ཅུལ་བ་སྐྱས་བཅས་སྐྱ་གསུང་བྱགས། །ལོན་ཏན་ལོན་ལས་མ་ལུས་འདུས་པའི་

འདྲ་འབྲེལ་

ལྷོ་ལས་

མཛུགས་བརྒྱུད་པ་ལྟར་ལམ་ལུགས་།

མ་ལུགས། །ལྷོ་ས་མེད་དང་ནས་སྤྱང་གྲག་རྟོག་ཚོལ་ས་གྱུར། །རྩ་སྤྲུག་ས་ཚོས་ཉིད་གཞུག་མར་ལམ་ལྷེར་འཚེ། །ཁེས་ལུ་བྱལ་བ་ལ་འཇམ་དབྱེར་ས་མཁུལ་བཅུ་ལྷེ་དབང་པོས་གདམས་པ་དོན་དང་ལྷན་པར་
ལྷེར་ཚིག་། །།ཁེས་གདམས་སྣོན་ཚོལ་བ་ལྷུགས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྤྲུལ་བཅས་ཀྱི། །མཁུལ་བཅུ་རྣམ་པའི་ཕོ་སེས་སྤྱ། །གཅིག་བཅུ་སྤྲུལ་དཔལ་ལྷན་གྲུ་མ་ལ། །སྤྱིང་ནས་གྲུས་བས་གསོལ་བ་
ལྷེ་བཟ། །དལ་དང་ལྷོར་བ་རྩེད་དགའི་རྟོན། །མིད་བཞིན་ལོར་སུ་ལས་གྱུར་སྤྱལ། །དེ་ལྷོར་སྤྱིར་པོ་ལེན་པའི་གྲོ་ས། །ཐར་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་སོག། །འདུས་ལུས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཅིང་། །
ལམ་ལྷོ་པོ་ས་མེད་ལྷོ་པའི་ཚོ། །དམ་པའི་ཚོས་མིན་ཐན་མེད་པས། །འཚོ་ཚོས་སྤྱིར་ནས་སྤྱུལ་པར་སོག། །དགར་ནག་ལས་ཀྱི་འབྲས་ལུ་མི། །ནམ་ལང་བསྐྱེ་བ་མེད་པའི་ལྷོར། །དགོ་སྤྱི་གྲུ་
དམ་མ་ཚོར་བར། །དུན་སེས་བརྟན་པོས་ཉམས་ལེན་སོག། །འཕོར་བའི་གནས་རིས་མཐོ་དམན་གྱུར། །ལྷག་བསྐྱེལ་གསུམ་ལྷོ་རང་བཞིན་དུ། །སེས་ནས་དེས་པར་འབྱུང་བའི་གྲོ་ས། །པའི་
བཞི་ལྷེལ་ལ་འཇུག་པར་སོག། །ལྷམ་དགོན་མཚོག་རྣམ་གསུམ་ལ། །དང་འདོད་མིད་ཚོས་དང་བ་མིས། །སྤྱིང་ནས་སྤྲུལ་སྤྱེ་འགོ་བ་དང་། །བསྐྱེལ་བུ་ལྷེལ་བཞིན་སྤོབ་པར་སོག། །ལྷུང་པར་

༄༅། །མཐའ་མཉམ་སེམས་ཅན་གྱི། །ཁྱིམ་ཅན་ལ་མཐའ་ལོས་པའི་བློས། །བྱམས་དང་སྒྲིབ་ཆེ་བྱང་རྒྱལ་སེམས། །བཅོས་མི་ལྡན་པའི་བར་སྟོན། །མདོར་ན་འདི་སྒྲིབ་པ་དོ་གྱི། །རི་ས་བྲམ་མ་
 ལས་གཞན་མེད། །ལྷགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་དང། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་སྟོན། །ཅེས་པའང་གོང་ཆེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་མདུན་ན་འདོན་རྒྱུ་ལས་དཀར་བའི་ལྷགས་བསྐྱེད་ཅན་
 བྱ་གིས་ཆེ་འཕེལ་ལགས་ནས་ཞལ་གདམས་གིག་དགོས་ཞེས་བསྐྱེད་པ་ལྷོ་ཆུ་མ་ཆེན་པོའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་ཅིག །སྟེ།
 དུ་ག་ལྷོ་ཆུ་མ་བུ། །།

འ

གཅིག་ལྟར་

༄༅། །གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་གསོལ་འདེབས་སློན་ལམ་མདོར་བསྟུན་པ་བྱིན་རྒྱབས་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བུ་བ་བཞུགས་སོ། །

225

མཛེན་བཟོའི་དཀའ་ལཱ་མ།

ལྷུང་ཕུང་མཚོན་ཉིད་ཀྱིན་རྩན་བཤེས་གཉེན་མཚོན། འོན་པོད་རྣམ་བཞེས་རྟལ་རྩལ་ཉེས་བྱས་ནས། མོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡི། མོམ་པ་གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱུ་ཚོད་པར་ཤོག།
བཙུན་མིན་དད་དང་རྡོ་བར་འཕྲུང་བ་དད། འབྲས་དང་སྒྲིང་རྩེ་བྱང་རྩལ་སེམས་གཉེས་འཕྲོད་ས། མཚོས་པ་ཀྱན་བྱལ་ཐབ་མོད་སུ་མའི་ལམ། ཡང་དག་རྒྱུད་པ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རྣོ་བས། མོ་བྱང་ཀྱན་པ་
མ་ཚལ་ས་ལྷན་གཏོང་ཞིང་། མོན་རྩན་གཞིར་བྱུང་རྩལ་གྱི་སྐྱེས་རྣམ་པར་དག། གཞོད་པའི་ལུལ་ལ་བཟོད་རྩན་གཉིད་རྟལ་ས་དད། ཡེ་ཡེ་སྤངས་ནས་མཚོད་གྱིར་བཙུན་ལྷུང་ཕུང་ ཞི་གནས་བསམ་གཏུན་
དང་ལས་མ་གཤོས་བཞིན། ལྷག་མཐོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་གྱིས། རིས་མེད་མཁས་ལྷག་རྩལ་མཚོད་ཀྱི་བཟང་བཟང་ལ། ཐོས་བསམ་རྣམ་པའི་མ་རོལ་གྱིན་པར་ཤོག། ལྷུང་ཕུང་དཔེན་ཞིང་ཉམས་
དགའི་ནགས་བྱུང་བ། རྩལ་བ་དབྱེས་པའི་རྣོད་ལུལ་རྣམ་དག་ཅིང་། རིས་གཉེས་ཐབ་མོད་ལམ་གྱི་ཐབས་མཁས་ལ། འརྟེན་ནས་རྒྱང་འཇུག་གོ་འཕང་འབྱལ་བྱུང་ཕུང་ཕུང་ གཞན་ཡང་ཚེ་འདིར་འགལ་རྩུན་
ཀྱན་ཞི་ཞིང་། འཕུན་སེན་ཚེ་བཟོད་དཔལ་འཕྲོད་པོན་རྩན་རྩལ། ལྷི་མ་པད་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། ལྷུང་བྱུང་རྩལ་ལྷུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག། མདོར་ན་ཇི་ལྟར་སྟོན་པའི་དོན་རྣམས་ཀྱན། །

ལྷོ། །ཐོགས་མེད་སྐྱར་པ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིས། །བསྟན་འགྲོར་ལན་བདེའི་དགའ་སྟོན་འབྱེད་པ་ལ། །བཅོམ་སྟེན་ལྷོད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་སྦྱོར་བས། །ཞེས་པོ་ཡིད་བཞིན་ལོར་བུའི་མདུན་དུ་
 གསོལ་འདེབས་སྟོན་ལམ་གྱི་རིམ་བཤོ། །གཞན་ཡང་། ར་མོ་ཆེར། མི་བསྟོད་དོ་རྗེའི་ཞབས་གྱི་ཕྱོད་ལ། །ཞེས་དང་། བསམ་ཡས་སུ། བྱང་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཞབས་གྱི་ཕྱོད་ལ། །ཞེས་དང་། བྱང་འགྲུག་ཏུ།
 ལྷན་པར་སྐྱོང་མཛད་ཞབས་གྱི་ཕྱོད་ལ། །ཞེས་སོགས་སྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་དང་མཐུན་པའི་ཁ་བསྐྱར་བྱས་པས་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་དོར་བུ་གྱི་དགོ་སྟོན་འཇམ་དབྱངས་མཚེན་
 བུའི་དབང་པོས་སྦྱོར་བ་སྐྱོད་དུ་མྱུ་ལོ། །། འ་འ་འ་འ་འ འ་འ་འ་འ་འ འ་འ་འ་འ་འ འ་འ་འ་འ་འ འ་འ་འ་འ་འ

བཞི

ལྷོ་ཆེན་པོ།

ལྷོ། །ཡ་ལྷོ་པའི་ཕོ་གཤམ་སྐྱེ་བྱེ། །ཤེ་ཅ་སྐྱེ་གཤམ་ལྷོ་ལ། །ཤེ་ལྷོ་པའི་ཕོ་གཤམ་སྐྱེ་བྱེ། །ཤེ་ལྷོ་པའི་ཕོ་གཤམ་སྐྱེ་བྱེ། །ཤེ་ལྷོ་པའི་ཕོ་གཤམ་སྐྱེ་བྱེ། །ཤེ་ལྷོ་པའི་ཕོ་གཤམ་སྐྱེ་བྱེ། །ཤེ་ལྷོ་པའི་ཕོ་གཤམ་སྐྱེ་བྱེ།
 ལྷོ་ཆེན་པོས་བྱང་དང་སྟོན་པ་ཡི། །ཕོ་རྟོན་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་སོན་པ། །སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཡིས། །གནས་འདིར་ཀུན་དུ་གིས་པར་མཛད། །གང་དུ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། །གང་གིས་ཉེར་ཞིའི་

ལྷོ། །གསེགས་པའི་རིང་ལུགས་ལ་སོས་པ་བརྟན་པོར་ཐོབ་པའི་རྣམ་འབྱོར་གཞིར་ལུ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྐྱེས་ལྗོངས་པ་སྟེ། །།ལེ་སྐྱེས་ལུས་ཅན་ལྟ་བུ་བཞི་དབྱེར་མེད་ལྷོ། །དོན་གཉིས་ཆར་
 འདེབས་སྟེ་སྟོན་གསུམ་གྱི་གསུང་། །ལྷོ་པ་མཐར་སོན་བསྐྱབ་གསུམ་རྣམ་དག་ལུགས། །བརྟན་པའི་རྣམ་མཁོན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐབ་རྒྱས་རྒྱུད་སྟེ་བཞི་དང་སྟེ་སྟོན་གསུམ། །འགལ་མེད་
 ལྷོ་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་ལྷུངས་པས། །མཐས་གིང་བརྟན་ལ་ལྷོ་པའི་མཁོག་བརྟེན་པ། །བཀའ་གདམས་རྣམ་ཐར་འབྱུང་པར་བྱིན་གྱིས་ལྷོ་བས། །།ལྷོ་གས་བརྟེན་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་འཕགས་པའི་
 ཆོས་ས། །ཅུ་གསུམ་ལྷུང་མ་གྱུར་འདུས་དོ་བོ་ཉིད། །རིགས་གྱུར་ལྷོ་པ་དག་དོན་ཅན་གྲུ་མ་ལ། །སྟོང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་ལྷོ་བས། །དལ་འབྱོར་ཉིད་དཀའ་རམ་འཆི་དེས་མེད་དུ། །ལོ་སྟེ་
 ཆོས་ལ་འབྱུང་པར་བྱིན། །ལས་འབྲས་བུ་མེད་འཕོར་པའི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་། །དམ་ཆོས་ལམ་ཏུ་འགོ་བར་བྱིན། །བུས་ས་དང་སྟོང་སྟོན་འཇུག་ལུང་སེམས་འབྱོར་ས། །ལམ་གྱི་འབྱུང་པ་ཞི་བར་བྱིན།
 གཞུང་འཇོན་ལས་འདས་དོན་དམ་ལུང་སེམས་ཉོགས། །འབྱུང་རྒྱུད་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བྱིན། །སེམས་དང་སེམས་ལུང་འཇུག་པ་དབྱིངས་སུ་ཞི། །ཅེ་གཅིག་ཏུ་འཇོན་བརྟན་པར་བྱིན། །ཉམས་སུ་སྟོང་ལང་

མཛེན་བཅིངས་པལ་པར་ལཱི། ལྷོ་ས་བུལ་གནས་ལུགས་མཛེན་བཔཎ། ལྷང་སེམས་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་བྱག་རྒྱ་ཆེ། རོ་གཅིག་མངོན་དུ་འགྲུབ་བཔཎ། མཉམ་རྗེས་ལས་འདས་པོར་ལུག་ཆོས་རྒྱུད་སྒྲོང་། །
 ལྷོ་ས་མེད་འབྲས་བུ་འགྲུབ་བཔཎ་གྱི་བྱིས་ལྷོ་བསྟེན། ལམ་དོར་ཅན་བདག་སོགས་མཐའ་ལས་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱ། ཆེ་འདིར་ཆེ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ། བྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་རྩེས་ནས། ལྷུང་དུ་
 ལྷང་རྒྱལ་ཐོབ་བཔཎ་གྱི་བྱིས་ལྷོ་བསྟེན། ཞེས་པའང་རྒྱལ་བ་རྒྱུད་སྣེར་པོའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་བྱ། ལྷོ་དགོན་གྱི་བྱ་མ་དགོ་འདུན་རྣམས་ནས་གསུངས་དོར་ཞལ་གདམས་གསོལ་འདེབས་རྒྱལ་ལམ་དང་འབྲེལ་བ་
 འདིའང་འཇམ་དབྱེར་སྤུངས་བྱ་མ་དབྱེས་པའི་འབངས་མཚེན་བཅུའི་དབང་པོས་གྱིས་པ་དོན་དང་རྣམ་པར་གྱུར་ཅིག། ། །།ཐེག་པ་རིམ་དགའི་རྒྱལ་ལམ་དོ་རྗེའི་ཆོག་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། ར་མོ་གུ་རུ་གྱུང་། ལྷུང་
 པའི་གདུལ་གྱི་རྗེས་འཛོལ་ལོགས་གསུང་ཆོས། ལོང་ནས་ལོང་དུ་བགྲོད་བྱེད་ཐེག་པའི་རྒྱལ། དབང་པོའི་རིམ་པ་དང་མཚུངས་རྣམ་པ་དགུ། ལམ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཉམས་ལེན་མཐར་གྱིན་ཤོག། ཉན་ཐོས་
 ཐོག་པའི་བདེན་བཞིའི་བླང་དོར་ཐོས། རང་རྒྱལ་ཐེག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འཇུག་རྟོག་བསམ། ལྷང་སེམས་ཐེག་པའི་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་བསྟོན། ལྱུན་འགྲུབ་འདྲེན་པའི་ཐེག་པས་རྒྱུད་སྒྲོང་ཤོག། ལྷོ་

གོས་གསལ་པའི་གཞི་འོད་ཀྱིས། །ས་གསུམ་མན་བདེའི་སྒྲུང་བས་ལྷན་ལྷུང་ཅིག ར །གཞི་གསུམ་ཚོ་གའི་རྩ་བ་ལེགས་བརྟེན་ཅིང། །སྤངས་དང་འཇུག་པའི་རྩལ་ཁྱིམ་ས་ཡལ་ག་རྒྱས། །མིང་པའི་དག
 བཅོམ་གོ་སར་མཛེས་ལྷུང་པའི། །དམ་ཚོས་འདུལ་བའི་ཚལ་བརྒྱ་འཕེལ་བར་སོག ལ །གཞན་མན་ག་ལྷུང་བརྟེན་ས་པའི་མཛེས་བསེས་ཀྱིས། །འགོ་རྒྱན་དགའ་བའི་རྒྱན་རྒྱས་པ་དང། །རྩན་ཅིག་འཁོར་
 པའི་རྩན་རྒྱག་རབ་བཅོམ་ཏེ། །ཟག་མེད་བདུད་ཅིའི་དཔལ་གྱིས་འཚོ་བར་སོག ཤ །ལྷོན་དང་རྩལ་ཁྱིམ་ས་བཟོད་པ་བཅོམ་འཇུག་དང། །བསམ་གཏུན་སེས་རབ་ཚོར་བུའི་འགྲི་གིང་ཚེར། །ལ་རོལ་ལྷོན་
 པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་ལེས། །ལྷུང་རྩལ་མཚོ་ག་གི་འཕྲོར་བས་རྒྱག་པར་སོག ས །ལྷུང་དང་རྟོགས་པའི་ཚོས་རྩལ་རྒྱ་མཚོ་ཚེ། །སེས་རབ་གསུམ་གྱི་གྲུ་གཞིང་གཡོ་བ་ལེས། །རྩལ་གསུང་ལམ་བདེན་ལ་མཐར་
 བརྒྱལ་བུས་ནས། །བསམ་ཅད་མཚུན་པའི་གྲིང་དུ་ལྷོན་པར་སོག ཏ །ལེགས་བཤད་ཉིན་ལྷེད་གསལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །རྒྱལ་བཟང་གྲོ་གྲོས་པརྒྱ་བཞད་པ་དང། །རྩན་ཅིག་ལམ་མིན་རྩན་པ་བསལ་
 ལུས་ཏེ། །རྩལ་བརྩན་རྒྱང་བས་ཡོངས་སུ་ལྷན་པར་སོག ཉ །ཚོས་བརྒྱད་འཚེང་བ་རབ་ལྷོལ་དཔེན་གནས་སུ། །འདུ་འཛིན་ལྷོད་པ་ལ་ལུས་རིང་དོར་ཏེ། །ཅི་གཅིག་ཏེང་འཛིན་མཚོག་ལ་གཡོ་མེད་པས། །

བས། །མོལ་ཚད་མི་ལམ་དུ་ཡང་མ་སྐྱོད་པའི། །མོལ་འཇུག་བྱང་རྒྱལ་སེམས་མཚོག་བཟུང་བར་སོག། །འགོ་རྒྱལ་སེམས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཕན་བདེའི་ལམ། །འགོད་མིའི་ཐང་ཐིང་མི་འཇིགས་དམ་ཚོས་ཀྱི། །
 གཏོང་ལ་གོམས་པའི་ནོར་བུའི་སྐྱོན་ཚེན་ལས། །འདོད་དགའི་ལྷ་ཚར་རྟལ་རྟལ་འབེབས་པར་སོག། །ཉེས་སྐྱོད་མཐའ་དག་སྐྱོམ་པའི་བད་དཀར་ནི། །དགོ་ཚོས་ཡོངས་སུ་སྐྱོད་པའི་དྲི་བསྐྱུང་དང། །གཞན་ཕན་
 རྒྱུ་འབྱུང་མཐོས་པ་དར་བབས་པའི། །རྒྱལ་གནས་ཤིམས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་རྒྱས་པར་སོག། །ལུལ་ལས་སྐྱེས་པའི་བྱོ་བ་དེའི་སྐྱེས་སུ་ཞི། །ཚོས་མིའི་དཀའ་བ་སྐྱོད་ལ་ལྷག་པར་བཟོད། །ཐབ་མོའི་དོན་ལ་འཇིགས་
 ཡོད་སྐྱོབས་པའི་མཐུ། །འཇུག་དཔལ་གཞོན་རུའི་རྗེས་སུ་སྐྱོབ་པར་སོག། །བསམ་པ་གོ་མའི་བཙོན་འགྲུས་རབ་རྟུ་བརྟན། །ལྷོར་བ་རྒྱལ་རྒྱས་སྐྱོད་ལས་མི་གཡེལ་ཞིང། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་ངལ་བ་མི་
 བརྟེན་པར། །ཤིང་པ་མཐར་བུས་བར་དུ་འཇུག་པར་སོག། །ལུས་སེམས་སིན་སྐྱུངས་མཐོང་ཚོས་བདེ་བར་གནས། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་སེས་དབང་དུ་འགྱུར། །འཕགས་པའི་ལམ་གྱི་དེ་ཉིད་མཐོན་གྱུར་པའི། །
 བསམ་གཏུན་ཉིད་འཇོན་གྱི་མཚོར་འཇུག་པར་སོག། །དང་པོ་ཐོས་པས་དོན་སྐྱོའི་གནས་ལུགས་གོ། །བར་དུ་བསམ་པས་དྲུང་དེས་སྐྱོ་འདོགས་ཚོད། །ཐ་མར་བསྐྱོམས་པས་བདེན་གཉིས་བྱང་འཇུག་པའི། །

མཁུ་བཟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་

གདོན་མི་ལ་བས་མངའ་གསོལ་གཞེངས་བཟོད་ཀྱི་འོས་སྤྱུ་ལྟུང་པ་བཞིན། འདི་ནས་ཀྱང་རྗེ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་ལོ་ཚེས་ཀྱི་མི་འཕང་མཐོན་པོར་དབང་བསྐྱུར་ཞིང་བསྐྱུར་འགྲོའི་དབལ་མགོན་མཚོག་ཏུ་མངའ་
གསོལ་བ་ཞིན་པས་མཚོག་དམན་ཐམས་ཅད་ནས་ཡིད་དེས་དང། ལྷག་པར་དམ་པའི་སྤྱི་ལོ་ཚེས་ལ་རིགས་ཀྱི་ཕོན་ཏན་ལྟུང་གིས་ལྟུང་པ་ཚོས་ཉིད་ཀྱང། ཕོན་ཏན་དེ་ཉིད་སང་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྒྱལ་
པའི་བསྐྱུར་པ་ལ་རིམ་གྱིས་ལྷགས་གིང་ཕོངས་སྤྱོད་གསལ་པ་ཐོན་ལ་རག་ལས་པས་ན། དགོ་བའི་བསེས་གཉེན་མཚོན་ཉིད་དང་ལྟུང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི་རྒྱུ་ལ་བྱིམས་དག་པ། ལམ་གསན་བསམ་རྟོགས་པ།
འབྲས་བུ་བསྐྱོམས་བྱུང་གི་སེས་རབ་ལ་དབང་འཕྲོར་བས་མཚོན། མདོར་ན་ལྟུང་མོང་གི་གདུལ་བྱའི་དོར་ཡང་བྱ་མ་གོང་མ་དེ་ཉིད་དང་སྤྱངས་རྟོགས་ཀྱི་ཕོན་ཏན་མིག་མཐོང་ལག་ཟེན་ཏུ་མཉམ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་
གི་བར་པར་དབང་འཕྲོས་པར་མཛད་དེ་དགོན་རྗེ་རི་བོད་གར་དཔེན་ཏུ་བསྐྱུར་བ་གསུམ་གྱི་ཕོན་ཏན་མཐར་ལྷིན་ཏུ་མཛད་པ་ལས། ལྷག་གཞེང་འདྲུ་འདྲི་དང། ལྟུང་ཚོག་ རྟེན་འཚོལ་སོགས་ལྟུང་ཏུ་བྱེད་ཏུ་
ཚོན་པོ་གདོང་པ་རང་གཞན་གང་ཐད་ནས་བྱས་འབྲས་མེད་པ་དང། པར་དོན་ཏུ་མཐུན་རྟོགས་ཀྱི་ཕོན་ཏན་ཕོངས་སྤྱོད་གསལ་ནས། གདུལ་བྱ་གཞན་དོན་གྱི་ལྷིན་ལས་རབ་འབྲུམས་རྟོགས་བྱལ་ཏུ་རྒྱུད་པ་དང།

མཁུན་པའི་འཇུག་པ་ལེན་པ།

ཚེར་ལྷག་པའི་བསམ་བས་གིས་པ་དོན་དང་ལྷན་པར་གྱུར་ཅིག །སུ་དུ་གཟུ་ཚི་ལྷ་བཏུ། ། །དེ་ལྷ་ལན་གྱི་གྲོང་གཞི་བཟོད་པའི་མི་གོ །ཟོད་སུར་དགོན་གསུམ་རྗེད་ལྷ་ཚོས་གྲོང་གསུམ་རྗེད་བཅས་ཐམས་ཅད་ནས་དེས་གྱུར། །ཟོད་སུར་དགོན་འདི། བདག་པོའི་མངའ་འོག་ས་དགོན་སུམ་ཅུ་ཚོ་དགའི་ནང་ནས་ཨ་ཁྱི་གཉིས་པ། དགོ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་ཡོད་ཀྱི་འགྲའ་དེབས་ཅན་ལམ་མང་མདོའི་མཚན་མ་དེ་མིན་འདུག་པ་ལྟར། དེད་རང་ནས་གྲང་ས་དོར་གྱི་བརྒྱན་པའི་མཛེས་གྱུར་དང་། བདག་པོའི་ཞབས་བརྟན་རང་ག་ཞན་ཚོགས་ཟོགས་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་པ་བཟང་པོ་ཚོལ་མེད་པས་ལྷོད་དབང་གནས་བཏུ་ལྷ་ཁང་དོ་མཚན་གྱུར་ཏུ་གཟིགས་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཚེན་པོ་ལྷོད་གོད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གྱུ་དེལ་དོ་ཚད་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་གྱུ་ཅུས་བརྒྱན་པ་དང་། ལམ་འབྲས་ལྷ་ཁང་། དེད་ག་གི་མཚོད་ལྷོད། ལྷོད་པར་གྱུ་པ་པའི་བཀའ་འབྲུག་རིན་པོ་ཚེ་གཙོས་རང་དང་ག་ཞན་བསྐྱེད་གྱིས་དབང་ལྷོད་མེད་གསུམ་འཚད་ལྷོད། དགོ་འདུན་གྱི་ལྷོ་ལ་བལྷན་བཀུར་སོགས་ཚོས་དང་ཟང་ཟེང་གོ་དུ་ལས་ཅི་ལྷན་ལྷོད་ལྷོད། དགོ་འདུན་ལྷན་ས་དགོན་པར་རྗོད་ཅུགས་པས་གཞི་བཟུང་། མོ་ཞིམས་སོགས་དམ་པར་བསྐྱེད། མོ་ཚེ་བརྒྱལ་ས་གྱིས་གྱི་ནང་གི་རིག་གནས། ལྷོད་བརྒྱལ་ས་གྱིས་གྲང་ཚོགས་ལྷག་ལེན་བསྐྱེད་ལྷོད། ལྷ་སུར་

མཐུན་པ་དགོན་ལུ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིམ་སྒོར་ཚེན་པོ་དེ་གྲ་མ་ཚག་གྲུ་མ་ཉམས་པར་བྱས།

དམ་ཤིས་བརྒྱམས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལྷིང་རང་འདིར་བསྐྱེད་ན་ད་དུང་ཉག་པོར་གིས་ཁྱི་ལྷན་དུ་བརྟུག་སྟེ་མཐར་ཚུ་ལ་
བསྐྱེད་སྐྱོད་ཀྱི་འཇིགས་འཇིགས་རྣམ་རྣམ་ཅི་ཟེར་དུང་རྒྱ་བའི་སྒྲིམ་སྒོགས་ལ་མ་ཉན་པར་འཇིགས་པ་མེད་པའི་དབའ་བསྐྱེད་དེ། ཚོས་སྒྲིམས་སྒོ་གོས་གྲགས་པས་ཅི་ཟེར་ཉན་པ་ལྟར་བསྐྱེད་བྱ་བ་གོད་འདོམས་
ཀྱིས། དེ་འཇུག་ལྷ་ཆ་ཚོས་། རལ་དེད་རང་ནས་གིར་སྒོར་བའི་ཚོག་བསྒྲིས་པས་ནག་སྒོགས་པའི་འཇུགས་འགྱུར་ཚེན་པོས་ལག་པར་སྐྱེ་སྒོག་ཟེན་དེ་འཚི་ལ་ལྷག་པ་ལྷུང་ཡང་རི་མི་སྐྱམ་པའི་བརྟུ་ལ་ལྷགས་ཀྱིས། །
ཚོས་རྣམ་གཉིས་མན་ལ་ལུ་རྟེན་དང་བཅས་ལུ་བ་ལུ་ལ་རྟེ། ལྷ་སྒྲིམ་ཉག་པོར་ལ་འཇིགས་སྒོ་བ་ལུ་རྟེན་ཨ་མ་ཞིག་ཡིན་ཅིས་དོན་མེད་དང་། དགོན་པ་གསར་ཚགས་ཀྱི་དོན་དང་། འཚོ་རྟེན་དུ་དམིགས་མ་ཚོ་
འདོན་པོན་ཡན་ཚད་ཀྱི་དོན་པོད་པ་བཅས་གང་ལྟར་ཡང་དོས་ཇ་འཕོར་དུག་བཞི་བརྒྱ་ཐམ་པའི་རྒྱ་ཚོགས་བཏང་ནས་པོ་དེར་སྐྱ་བུར་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་གྲ་གསལ་བཞི་བརྟུ་ཙམ་གྱུ་བ། ལྷི་པོ་གིར་ལྷི་པོར་
དེད་ན་བ་དང་། ཉག་པོད་ཀྱི་དུས་གཟེངས་གསར་པས་ཐམས་ཅད་སྒྲིད་ལྷག་སྟེ་ལུས། གིར་གྲུང་པོར་འཕྲོ་མ་ལྷུང་དེ་གྲུ་བ་ལྷུ་བ་ནས་ལྷགས་འི་བཅས་ཚེ་ལམ་གྱུ་བ། དེ་ནས་འམ་པར་མདའ་དཔོན་པད་ཚལ་བ།

འ

། བཀའ་ཤོན་ཆེན་པོ་ལུང་བ། ཞེས་གཉེར་བྲག་དཀར་པོ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་བཀོད་རིམ་ཅན་དང། བདག་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཡར་ལེགས་འབྲུལ་ཡར་ལམ་བཀའ་ཤོག་དང་གཉེར་བཀའ་དོན་ནས་ཞིབ་བསེད་
 ཀྱི་བཀོད་པ། དེ་ལྟེན་མེ་རྟུག་ལོར་གཞུང་ས་ཆེན་པོའི་རྒྱ་འོ་ཞབས་པད་ས་དབང་རིན་པོ་ཆེ། ལོང་མ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྐུ་དཔོན་རྣམས་ལོ་ལོ། ལྷུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ལྷེ་དགོ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་བྲག་ལྟན་
 ཆོག་ཆེན་མོ་རྒྱལ་གོན་དང་བཅས་དེད་ཀྱི་ལག་རྒྱལ་བ་གྲས་པས་ལྷོ་བོར་མཆོད་དེ། ཞིབ་མོའི་བད་རྒྱུད་པ་ཡང་ནས་ཡང་རྩ་མོལ་པར་མ་ཟད། མེ་རྟུག་གྲུ་ཆོས་༡༩ ས་མཆོད་ཆེན་མོའི་ཉིན། འཇམ་
 དཔལ་དམར་སེར་གྱི་ལྟེན་གནང་ལོན་རྩ་འགྲོ་བས་བཀའ་བྲག་བཅའ་ལོག་ཞིབ་ཤོག་གིས་དེ་དག་གི་དགོངས་དོན་རང་ནས་གང་གེས་ཆོག་དོན་རེ་རེ་བཞིན་གལ་པོ་ཆེ་ཐང་དགའི་དཔེ་རྣམས་ལན་གངས་མང་རྩ་
 བརྒྱུད་ཏེ། ལྷུ་རྩུ་སེར་ཆོགས་རྣམས་བརྒྱལ་ས་མི་ཉེད་བར་བཤད་བཤད་པ་དེ་ན་བརྟུག་བརྒྱ་ལྷན་ལྷན་རྩ་གོ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའི་འགགས་དོན་གཙོ་བོ་ནི། མོ་མིམས་དམ་པར་བརྒྱལ་བ་དང། ༡ ལྷུ་ལྷུ་གསར་
 ལྷུ་ཞིབ་ལྷུ་དང། ༢ ལྷུ་ལང་ཉམས་གསོ་གསར་བཞེངས་མཐའ་བརྒྱ་རྒྱ་བཅས་དང། ༣ དཔེ་ཆ་བརྒྱལ་གཉེར་གངས་དབྱེངས་རོལ་མོ་སོགས་རྒྱུད་རྩལ་དང། ༤ པོ་ཆོད་ལྷེ་བས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷུ་

ཉི་ཤ

ཉི་ཆར་༢

སའ་རྟེན་པ་བཀོད་བྱེད་ནས་མངགས་རྒྱུ་དང་། ༥ མའ་སྟེན་པ་ནས་བསྟེན་པ་ཆེ་རྒྱུ་དྲོད་རྒྱུ་དང་། ༦ གཞན་དགོན་ནང་དུ་རྫོང་རྒྱགས་པ་དང་བརྒྱུག་ལམ་རྒྱུ་དྲོད་ཐོན་རྒྱ་རག་འཆིང་ལུགས་ཀྱིས་མཐའ་རྟེན་
 པ་རྒྱུ། ༧ བོ་ཚོགས་ལབ་ལམ་ཅམ་གྱི་རྟེ་རུ་གའི་ཆེ་བརྒྱས་མ་ཡིན་པར་ལས་བྱེད་ནམས་ནས་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཅད་གོས་རྒྱུ་དེ་རེད་ཀྱང་། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དེ་སྟེ་ལོ་རྟེན་པོ་གསུམ་རེད་སྟེ་སྟེ་འདི་བྱས་ཆེན་པོ་
 ཅི་ཕོད་རས་ནི་ཆེར་མ་གྱིས། མའ་ཐེར་རྒྱུར་གཏམ་ཆོག་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ཐོན་མོ་བྱིམས་གཅིག་པོའི་ཐད་ནས་ཀྱང་། ལུལ་པའི་ཁ་རྒྱགས་རྒྱམས། རྫོང་སའ་དགོན་པའི་མོ་བྱིམས་དང་འདྲ། དལུན་ཁ་
 པ་རྒྱུ། དལུར་ཁ་བཤིག་ རོ་མོའི་བྱིམས་ལུག་ལུག་ཞིབས་རྒྱེབ་སྟངས་བྲེམ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཞག་རྫོང་རྒྱན་ཆོད་བྱེད། དགོངས་པ་ཨམ་ཞིག་ཀྱང་ཞུ་ཞུ་གནང་གནང་དོ། དེ་འདྲ་ལ་དགོངས་པ་གནང་ཆོག་མ་ཐན་
 དེ་རྒྱུ་ལུག་པའི་གུལ་མགོར་རྫོང་མ་ཐན་ཞིག་ལོས་ཡིན། བ་རྟེན་དོར་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ནས་བླ་ལག་རྒྱུའི་བཀའ་བགྲོས་ཆེན་མོས། བདག་པོའི་མདུན་དུ་འད་སྟེར་བཏང་གི་ཞུ་རྒྱ་ནན་ཏན་དང་། རྫོང་སའ་
 དགོན་པར་དམིགས་བསལ་གྱི་གྲ་རྒྱུན་མངགས་དགོས་སོགས་བཀའ་ཤོག་ཞིབ་ནན་རྟེན་བཅས་རྒྱལ་བ་ལའང་ཞུ་ལན་ཅམ་ཡང་ལུལ་རྒྱུད་མ་གྲོས་པ། གཞན་མའ་ཞོག་ ཁང་གི་ཅུ་བའི་གྲ་ས་དེའི་བཀོད་པ་རྒྱ་

། རྩལ་གྱི་སྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྟེན་པ་ཚོས་དམ་ལའང་ཞེ་བ་དུ་བརྟན་རྒྱུ་ལྟེ། ཡིན་པའི་ཀི་ལོས་ཡོད། དེ་སྒྱུར་ཡན་གྱི་ལོ་སྒྱུས་འདི་རྣམས་དཔལ་བུས་དཔལ་ཚོད་ཀྱི་ལུས་ཆེ་འཚང་བའི་མིན་ཡང་། དེང་པར་ལྟ་བུ་སྤྱི་
 འཕྲོག་མཉམ་འབྲེན་། འཕྲོག་སྤེན་དུང་ཕོགས་རྣམས་ལྟེ། ས་ཆ་སྒྱུར་མ་གྲིན་ཚམ་ཡང་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་བུ་བུལ་གྱི་རྒྱུ་ལྟེ་སྤྱི་བུ་ལྟེ་ཉམ་རྒྱུར་ཞིག་གིས་རྣམས་བསམ་དེ་ཚམ་བུས་པའང་དཔལ་ལུན་ས་དོར་གྱི་ཚོས་དམ་ཚོག་
 དང་། བདག་པོའི་མཚན་དུ་རྒྱ་སོགས་འདི་གྱི་བརྒྱན་དོན་ཐོན་ལ་བསམ་བཤམ་། དེང་པར་པར་དོས་ནས་ནི་ལྟེ་རྒྱུད་སྤྲོད་སྤེད་དགོན་པའི་མངའ་ཐང་ལ་དེ་སྤྲོད་དེ་བ་སྤྲོད་མོ་ཞིག་བུས་པ་མེད། དེ་ཀི་དེ་ལས་ག་
 ལྟེ་ཡོད། བར་ཚན་ནད་པ་འཚོ་རན་པ་ཞིག་གིས་པ་ཚན་ཞེན་ཆགས་ཚེན་པོས་ལུ་ཚ་ལ་པ་ཆེས་སྤྱི་དཔེ་སྒྱུར་འདི་ཚམ་བུས་དུས་མི་ཚོ་ལ་དགོར་ཟན་དམར་ཉེལ་ལོགས་ཉེས་རྒྱུར་ཟད་དུ་བྱོད་གེས་མ་ཐན་རྣམས་
 གྱིས་བསམ་མཚོ་དེ་དེ་ཚམ་བུར་ཞེ་སྤྱི་རྒྱུ་སྤྱི་ མ་བུས་བུས་སྤྱི་ལ་ཉམ་མིན་པར་གསུ་པོའི་སྤོས་དུང་པོའི་ཚོག་རྒྱས་ཚམ་རྒྱས་པ་ལས། ཚོག་རན་བུར་བའི་མིན་ཡང་། གལ་ཏེ་མ་བཟོད་ན། མེས་ས་
 ཚན་ལས་དན་རྒྱུད་པ་ལ། མངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱུ་ལྟེ་བྱར་ཡོད། ཅེས་པ་དེ་གཙང་བསམ་མེད་འདོན་པ་ལས་འོས་ཅི་ཡོད། དེ་ཡན་གྱིས་རྒྱན་གྱི་བྱུར་བ་བཟོད་པའི་གྲིང་གཞི་དེ་ཐལ། ད་དགོས་གྱི་དོན་ཉེལ་

མཛེན་པ་ཆོའི་པག་པ་བཅུ་ལྔ་

གྱིས་ཏེ་ལ་པའི་ལོག་རྒྱུ་རྒྱུ་ན་ཡོད་པ་དེ་རྟོག་གིས། །མོ་མ་ཁི་པུ་ཏཱོ། ། །།མཚོག་གི་ང་ལ་ལུ་ལ་པའི་ཀམ་རྒྱ་ལྷོ་ལཱ་བཅའ་ལོག། །སྤྱུ་བཅའ་ས་རྟོ་བས་བཅུ་མངའ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྤོན་ལས་པ་ཚེན་པོ་སྤྱུ་ལ་པའི་
གཏེར་ལྷོན་རྒྱ་མཚོའི་ལམོར་ལོས་རྒྱུར་བ་མཚོག་གི་ཞབས་ཀྱི་པོ་ཏེ་ཉེ་དུང་དུ། ལུས་པ་ཚེན་པོས་ནང་ལུགས་སྤྲོ་བས་བདེར་རྒྱལ་བས་མ་ཙེ་གཅིག་པས་གང་དུན་ལྷོ་བཏོང་བ་སྤྱེད་དེ་ལུགས་ལ། དེར། མཉམས་
པའི་ལྷུང་གནས། ལྷུང་པའི་ལྷུང་ས། མ་རྒྱ་རྟོ་ཏའི་མཚོས་རྒྱན་གཅིག་ལུ་གཉིས་སྤྱུ་མ་དམིགས་པས་སྤོད་གསུང་གི་ལམོར་ལོའི་སྤྱུ་ལ་པའི་ལྷ་ཁང་ཚེན་མོ་དང་ཉེ་བའི་རི་སྤྱུ་ལ་དུ། དོག་མིན་རྟོ་ལོ་པོད་པའི་
སྤོན་སྤྱུ་མཚོགས་པ་ལྷ་གའི་གསང་བ་ཚེན་པོ་མཚོན་པར་རྒྱུར་པའི་རྒྱ་ལྷུ་ལ་གྱིས། ལྷུང་སྤོད་གསུམ་གྱི་བཤད་པ་དང་། མཚོན་རྟོགས་བསྐྱབ་པ་གསུམ་སྤྱུ་ལ་པའི་ལྷུས་པ་ཚེན་པོའི་སྤོ་པོད་པ་དང་། ལཱི་
ཡོད་པུ་ཏུ་པའི་མཚོ་གི་ང་། མི་ལྷུར་གངས་ཀྱི་རི་པོའི་ལོག་ལེ། དཔའ་པོ་རྒྱ་གི་དལེས་རྒྱུར་སྤོད་པའི་གནས་སྤོད་གསལ་རྟོ་ལྷོ་ཏེ་པོའི་རྒྱལ་ལྷུར་གྱི་ལྷུ་བས་ལམའ་ལུས་རྟོ་ལོའི་ལམ་སྤོ་ལ་གསལ་དུ་
པོད་པ་སོགས་རྒྱལ་པའི་བསྐྱར་པ་ལ་མཚོ་སྤྲོགས་ཀྱི་རྟོན་བུར་གི་སྤོན་ལས་དུས་གཅིག་ཏུ་ལམར་པའི་དགོ་ལོགས་ཀྱི་སྤྱུར་བས་ས་གསུམ་ལུ་བ་པར་མཚན་པའི་ལོ་མཚར་དང་བཀའ་ཏེན་ནི་ཚངས་ཚེན་ལུ་མ་

མཛེན་བཅའི་བཀའ་འབུམ།

ལོ་ཤོ་བཟང་། ལོ་ཆེན་ལུགས་རབ་བཟང་། ཡིད་བཞིན་ལེགས་གྲུབ་གསུང་སྐད་དང་སྐྱུ་གསུགས་བཟང་བས་ལྷུ་རྒྱུ་ཅི་མཛོས་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་ཡིན་སྟེ་ལ་གདའ་སྟེ། དེ་འདྲ་ཡིན་མིན་སྟེ་འཕུལ་རྒྱུ་
འཆམས་དང་། དགའ་བརྒྱད་ཀྱི་གདངས་ཡིག་ལོ་ན་ལ་དབྱུད་ཀྱང་སོ་ལུ་གཞུགས་གསུམ་དང་། གཏེར་ཁ་གོང་ལོག་སོགས་ཀྱི་ལུག་རྒྱན་རྣམ་དག་རེ་རེ་བཞིན་དགའ་བ་དང་འབད་བ་ཆེན་པོས་གྲངས་ཏེ་ལྷི་
དོར་མཛད་རྒྱུ་བརྒྱད་ཡིག་རྒྱན་ཞིབ་ཆ་མཛད་པ་དེ་ལྷ་ལུ་ལས་འཕྱོར་མའི་ལུ་བཞིན་ཁུངས་མེད་གསུ་ལུམ། ལྷུང་ཞལ་འཕྱུར་གཡེད། མཁས་པའི་རང་བཟོ། ལྷུན་པོའི་རྒྱགས་ཀྱིར། ལྷོངས་རྣམ་ལྷི་བཏོད།
གཞན་ལས་བརྒྱས་པ། ཞལ་གཟིགས་ལུང་བརྒྱན་ལ་བརྒྱད་པ་ཅམ་ཡང་མིན་པ་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེར་མངའ་བ་ལྷུ་ལགས་ན། གདངས་དབྱུངས་རོལ་མོ་བརྒྱུགས་ལམ་རྒྱན་རྒྱུད་སོགས་ལུག་བཞིས་ཆེ་ལ་
ཐམས་ཅད་གཏེར་གསར་རང་ལུགས་དམིགས་བསལ་ཡོད་པ་རྣམས་དེ་ལོ་ན་བཞིན་ཅིས་ཀྱང་མཛད་དགོས་པ་གཞིར་བཅས་ལ། ལྷི་ར་བཏང་ཐམས་ཅད་སྒྲིན་གྱིང་པའི་ལུགས་སོར་བཞག་དང་། ལྷུང་པར་སོ་
ཐར་གྱི་སྟོམ་རྒྱན་ཡང་མཚན་བརྗོད་པར་དགའ་བ་བོད་ཀྱི་སྤྱུ་ལུབ་པ་མཁན་ཆེན་ཞིབ་འཚོ་ནས་བརྒྱད་པ་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་མོད། རེ་ཞིག་མཁན་སྟོབ་སོགས་ཀྱི་སྤྱུ་ལས་འཕྱིགས་མིན་ངེ་ལྷུ་རུང་། གཞི་

ལྷོ། །གསུམ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་འདོན་ཆ་ལོ་མགོ་འཛིན་རྒྱལ་རྒྱན་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རབ་སོར་བཞག་དང་། འཆད་ཉན་གྱི་གཙོ་བོ་འད་རྗེའ་མ་ལས་ཆེས་རྗེའ་མའི་གཞུང་རིག་པ་དང་གཙུག་ལག་མཐའ་
 དག་གི་ཕྱི་ལོ་སུམ་རྟལ་གཉིས་གྱི་བཤད་པ་དང་འགྲི་གྲོག་པ་བྱུང་རྒྱལ་པ་གཞིར་བཞག་པའི་སྟེང་། རྗེམ་གསུམ་རྣམ་རེས་རྒྱ་འབྲེལ་དང་། རྗེད་གསང་བ་སྟེང་པོ་ལོན་རྒྱལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་ཉན་མཐའ་ན་
 ལྷོ་འབྲུང་བའི་མདོ་རྟལ་ས་བསྟན་པའི་ལམ་གནད་དང་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་དེར་མ་འདུས་པ་མེད་པས་ལས་སྒྲུ་ལ་ཆོད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་རྗེམ་གསུམ་རྒྱ་བ། གསང་སྟེང་རྗེད། དགོངས་རྒྱན་དཔུང་
 ལྷོ་དོན་ཏེ། འདི་གསུམ་བཞེས་དེར་ཞུགས་ཆོད་གྱི་ཐོག་མ་ནས་ཤེར་རྒྱགས་ཤེར་རེས་གྲོར་བཞུང་། ཆོས་རྗེམ་གསུམ། བརྒྱད། བཙོ་རྒྱད། ལ། གནམ་སྟོན་གང་ལྟ་བུར་ཆོགས་འདོན་གྱི་ལོ་ལ་བཙུགས་ན་མ་
 མཐའ་ཆོག་བྱུང་བར་གེས་པ་དེ་ཙམ་ཡང་ཐོས་བསམ་གྱི་འཇུག་སྒོར་བྱུང་གིན་ཏེ། དེ་མིན་གྲོ་གྲོས་ཆེ་བ་རྣམས་གྱིས་གཞུང་ཆེ་བ་དང་། རིག་གནས་སོགས་མང་པོ་ཇི་ཙམ་གེས་ན་ལོས་བཟང་སྟེ། དེར་དུས་ལོ་
 ལྷོས་དང་བཙོན་འབྲུས་གཉིས་ཀ་འཛོམ་པ་གིན་ཏུ་དགོན་པས། གཞུང་ལུགས་དང་ཉམས་ལེན་གང་ཡའང་ཆ་རན་མིན་བལྟ་བ་འདུ་མོ་དེ་གཙོག་ཏུ་འབྲེལ་འཛོག་ལྟ་བུའི་ལོགས་པོ་ཡིན་པའང་སྟེང་མོད། གཉིས་

མཁུན་བཅིང་པ་ཀའ་འཕུམ་།

སུ་པོ་ན་རྣམས་ལ་། མི་འབྲུག་བྲལ་བ་ལྟ་། ལྷ་བཀོད་ལྟེ། འབམ་མོའི་ཟས་སྡེ་སྲུ་བྱུ་དགའ་ལ་ཚོད་རྒྱུང་བ། དོན་མེད་ལ་མིད་རྣོན་གྱིས་སུན་པའི་དུས་ལ་པོ་ཚོང་དུས་སུ་སྲིན་པའི་དཔེ་ལས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལགས། །
 གཞན་ལ་མ་པོའི་ཚོས་བརྒྱུར་གཏེར་གསལ་རང་གི་ཕྱགས་སྐྱེས་ལ་རིགས་དང་། མམ་པོའི་ཚོས་བརྒྱུར་ཟུང་བརྒྱུན་སྐོར་ལོགས་མི་དམ་རིགས་འདོན་རིས་གྱི་ཚོགས་སྐོར་རེ་ཙམ་དང་། ཚོས་བརྒྱུད་ལ་རྒྱལ་མ་མ་རྒྱུ་ལ་
 དམི་པའི་ཚོགས་ །ཉིར་དུལ་ཚོས་སྐོར་དགོངས་འདུས་སྡེ་སྲུ་མ་ཚོན་སྐྱེ་འདོན་དང་། ལྷེ་ལ་སྐྱའི་ཚོས་བརྒྱ་རྒྱས་པ་དང་། ཉི་ཕྱོག་གམ་དུ་ཚེན་སྡེ་སྲུ་པ་ཀའ་བརྒྱུད་གཏོར་སྐོག་རེ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚོན་དུས་མ་ཚོན་
 དའོས་གཅོད་མིང་མི་མང་བ་ཞིག་མཛད་ན་ལེགས་རྒྱལ། ལྷེ་ན་པ་ཀའ་མའི་འདུས་པ་མ་དོའལ། ལྷེ་འདུལ། མ་མ་ཐའ་འང་ཡང་དག་རེ་ཙམ་གྱི་སྐྱེས་མ་ཚོང་ཞིག་ལྷེ་ན་སྐྱེན་རྣོས་ལ་གིན་ཏུ་མན་མང་རིམ་གྱིས་
 བབས་གཟིགས་དང་། ལྷེ་ན་པ་ཀའ་ཚགས་ཡོད་ཚོ། ལྷེ་པོའི་ཚོགས་ཐེངས་ལ་སྐྱེན་ཚགས་གསུམ་པ་དང་། འཕྱོག་མའི་གཏོར་བསྐོ། ཡན་ལག་བརྒྱུན་པའི་རིམ་པ་གཅོད་པོར་བརྒྱུན་དོས། ལྷེ་བ་ལྷེ་དྲུང་ལྷེ་དང་།
 ལྷེ་དཔ་འཕགས་བསྐོད་། ལྷེ་ལས་སྐྱེས་ལྷེ་གི་བསྐོད་པ། གནས་བརྒྱུན་ལྷེ་མ་ཚོན། ལེའུ་བརྒྱུན་མའི་ལེའུ་རེ་རེ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚོན་གསུང་རིམ། ཉིན་གུང་གུང་ཚོགས་གྱི་འདོན་ཚ་མའོ་ཟུར་མདོ། ལྷེ་དང་།

མཚན་པོ་འདི་བཞུགས་པའི་མཚན་པོ་

ཀྱི་སྐྱེ་མཚའི་ཚེ་ལོ་ལྟེང་། །ཞེས་པའང་སངས་རྒྱུས་གཉིས་པ་པདྨ་སྐྱོ་བ་ལ་ལྷན་གྱི་ལྷགས་རྗེའི་སྐྱབས་འོག་རྩ་དལ་འཚོ་བ་རིག་འཛིན་གྱི་བརྩམ་པ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགེའུ་མ་པའི་འབངས་མཚུན་
བཅའི་དབང་པོས་དྲང་པོའི་བློས་བསམ། གཟུ་བོའི་རིགས་པས་དབྱུད། ལྷག་པའི་ཚོགས་གིས་ལུང་རིགས་མན་རག་དང་མཐུན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྟེན་བཀྱ་གིས་པའི་རྣམ་གོས། ++ བཅས་བསམ་
པ་དག་ཅིང་རྣམ་པ་གྲུས་པས་འབྱུང་ལམ་ཞུས་པ་ལགས་ན། སྐྱབས་མགོན་མཚོག་ཉིད་ཞབས་པད་བསྐྱེད་བརྒྱུད་བརྩམ་ཅིང་། ལྷན་ལས་མཐའ་བྱུང་རྩ་རྟག་པ་དང་། ལུན་སྐྱེས་ཚོགས་པའི་དགོ་འདུན་གྱི་འདུ་
བ་འབྱུང་སྐྱེས་མང་པོས་མདོ་རྣམས་ཀྱི་བརྩམ་པ་རིན་པོ་ཚེ་དྲི་མ་མེད་པ་བཤད་སྐྱབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚོ་ནས་ལྷིད་མཐར་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་དགོ་ལེགས་གྱི་སྐྱེད་བས་འགོ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཚོས་འབྱོར་གྱི་དགའ་
ཚོན་པ་རྩུས་རྟག་རྩ་པོར་སྐྱོད་པར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་རྩ་གསོལ། །སྐྱེད་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་པ་ལྷན་པོ། །

འ

གཏིག

ཐིམ་ལམ

། མདོ་ཁམས་སྐྱམ་ཁམས་སྐྱམ་གི་ཆར་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་སྡེ་ལུ་བ་བསྟན་དར་ཀྱིས་གྲིང་གི་བཙའ་བྲིམས་
 སྡེ་པོར་དྲིལ་བའི་གཏམ་མན་བདེའི་ས་པོར་ཅེས་བུ་བ་བཞུགས་སོ།།

མཛེན་བཞུགས་ལུགས་ལུགས་ལུགས་

	<p>། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། དགྲ་གིས་མཚོན་གྱི་ལྷོ་དང་པ་ཚ་རེས་གྲང་། །ལྷོ་བ་གཉིས་ལྷོ་ལྷོ་ག་གུན་ནས་བསལ་བ་དང་། །ཐར་བདེའི་ལམ་བཟང་རབ་རྒྱ་མཚོན་མཚན་ དང་། །དགོན་མཚོག་རེན་ཚེན་གསུམ་གྱིས་གིས་པ་ལྷོ་ལ། །ཅེས་དགོ་པེ་གས་ལྷོ་ལྷོ་བའི་ཚོག་གས་མདུན་བསུས་ཏེ་བདག་ལེགས་ལྷོ་འདོད་པའི་སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་ ཚོས་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཟང་ཅིག་རྣམ་རྒྱ་གསོལ་ན། དང་རེ་རྣམས་གྱིས་རྒྱེད་དགའ་ལ་ཐན་འདོགས་ཚེ་བའི་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཚེ་ཐོབ། ལྷོ་ལ་ དགོ་བའི་བསེས་གཉེན་མཚོན་ཉིད་དང་ལྷོ་བས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ཚོས་ལྷོ་དབང་ལོད། ལྷོ་ཐབས་གིས་བའི་རྣམ་འདི་ར་གྱི་ལོད་རྣམ་རྒྱ་ལོ་ལས་བརྒྱལ་དགོས་པ་</p>	
--	---	--

༄༅། །བཞིན་དལ་འབྱོར་ལ་སྒྲིབ་པོ་ལེན་པའི་ཚེས་རྒྱུ་པར་དག་པ་རེ་ཅི་ནས་ཀྱང་བྱ་དགོས། དེའང་སང་བྱ་གནང་བྱའི་ལོ་ལོ་དང་ལྷི་བཤོལ་ལྷི་དབང་དུ་སྒྲིབ་ན་
 ལྷོས་པའི་ཐ་མ་རེས་པར་འཛི། བམ་འཛི་ཚ་མེད། ལྷི་བའི་ཚེ་ཚེས་མ་གཏོགས་པ་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཐན། ལྷི་ནས་ཅང་མེད་དུ་མི་འགོ་བར་ལས་དང་ལས་ལྷི་འབྲས་
 ལུ་འབའ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་འབྲས་ཏེ། མ་བྱས་པའི་ལས་དང་མི་འབྲས་བུས་པ་རྒྱད་མི་ཐ་བར་ཚོགས་ལྷི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ལྷ་ཞིང་ལྷ་བ་ནས་རང་རང་གི་སྒྲིབ་
 དགོས། དེའང་མི་དགོ་བའི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་རན་སོང་གསུམ་དུ་སྒྲིབ་ན་སྐྱེག་བསྐྱེད་པའོད་པའི་བྲག་མེད། ཐག་བཅས་ལྷི་དགོ་བ་རྣམ་རྒྱུད་ཅམ་ལ་བརྟེན་ནས་

མཚོན་བཟོའི་བཀའ་འབུམ་

མཚོ་རིམ་གསུམ་དུ་སྐྱེས་ན་འདྲ་སྟེ་ལྷན་པ་ལྷན་ལ་ལས་མ་འདས། དེས་ན་སྟེག་བསྟེན་ལ་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུད་ལ་དེ་ལས་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐར་བ་ཞིག་ཕྱུང་གོ་ས་ན་འདྲ་འདྲ་གཅིག་ཕྱུང་བས་མི་ཐན། བམ་མཁའ་དང་
མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་མ་རྟེན་ཅན་གྱི་སྟེན་ལ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནམ་གྲོ་ལ་གཏུན་གྱི་བདེ་བ་རྣམས་པའི་སངས་རྒྱུས་གྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་སྐྱེད་དུ། ལྷན་པ་གསུམ་སྟེན་དུ་འགོ་
བའི་ཕྱང་རྒྱུ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཅི་ཕྱིད་གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཕྱུང་གོ་ས། དེ་ལ་འདྲ་ལྷན་དང་བསམ་པའི་རྟེན་གཉིས་གལ་ཆེ་བས། ལྷན་གྱི་རྟེན་སྐྱེད་དཔ་འགོར་གྱི་ལྷན་རྟེན་རྒྱན་སྟེན་ཚོ་གསུམ་
པ་གཞིར་བཞག་སྟེ། འདྲ་གཞན་གྱི་དོན་རྒྱུ་ལས་པོ་ཆེ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་འབྱུང་བུ་ཕྱང་བ་ལོ་ན་བསྟེན་པས། དོན་གྱི་དབང་གིས་དེ་གཞི་གསུམ་ནས་དགོ་འདུན་འདུ་བའི་གཏུག་ལག་
ཁང་དང་། ཀྱན་དགའ་རབ་བཞེངས་པ་ཉིད་རྣམས་ལས་ཕྱང་བའི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་གྱི་སྟེན་དུ་གྱུར་པར་བདག་གི་རྟེན་པས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལྟར། བཟོ་སྐྱེད་པའི་སྐྱེད་རིག་ལམ་རྒྱ་མཚོར་
ཕྱང་རྒྱུ་ཅིང་། བམ་པར་དཔྱོད་པའི་གེས་འབྲུག་དང་། ལྷན་པའི་བསམ་པ་ཁྱེད་པར་ཅན་འཆར་བསྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་བསེས་གཉེན་གསུ་ཚོས་འཕེལ་ནས། བསྟེན་འཛིན་གྱི་

མཚན་པར་ལྟོགས་པ་ལྟར་བཞུགས།

རྣམ་པ་ལ་ ལྷོ་མ་པ་ལ་ལོ་རྒྱུ་ལྟོད། ། བེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལོག་མ་ཉིད་དུ་གཞི་རྒྱུ་ལ་བྱིས་ས་རྣམ་པར་དག་པ་ལོ་ན་ལ་རག་ལས་པས། དགོན་སྡེ་འདིར་ལྷགས་མ་ཐག་ནས་བྱ་མ་མ་མཚན་སྟོབ་
གང་འོས་བརྟན་མཐས་གྱི་ལོན་ཏུན་དང་ལྷན་པ་ལ་གཙུག་སྤུང་སྤུལ་ཏེ་བརྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལོ་སྟོར་ལྷགས་སྟེན་ཆད་ལྱི་མ་གྱི་བྱ་བ་དང་། ལྟོད་སྟགས་པའི་ལང་མོ་སོགས་རྒྱར་བསྐྱོངས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་འདུ་
བ་ལས་རི་རྒྱུད་གསུངས་པ་བཞིན་དུན་གེས་བག་ལོད་བརྟན་པོས་ཡི་གེའི་སྟེ་མོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་བསྟུང་སྟུང་གསེར་ལྷན་མེད་པར་བྱེད། ལོ་ཆོད་ལ་སྟོབ་པ་ན་ངེས་འབྱུང་དང་། ལྱང་རྒྱལ་སེམས་གྱིས་
རྒྱན་ནས་བསྟུངས་ཏེ་དགོ་རྒྱུ་ལ་དང་། དགོ་སྟོད་གི་བར་གྱི་སྟོ་མ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྟ། ལྱང་སྟུང་སྟུང་ལོ་བ་ནས་མཉམ་ཅིང་ལག་རྒྱ་ལེན། ལྱང་པར་དུ་རྒྱ་བ་བཞི་ཆད་དང་བཅས་པ་སྟོག་ལ་བབ་གྱང་
ལྟར། ལམ་རྒྱལ་གི་ཆར་གཏོགས་པ་རྣམས་གྱང་སྟོད་པའི་གོ་ཆ་བརྟན་པོ་དང་། ལྱང་སྟུང་སོགས་ཅི་རྣམས་གྱིས་བསྟུང་། གལ་སྟེན་ཉེས་པས་གོ་ས་ན་བཤགས་པར་འོས་པ་རྣམས་བཤགས། ལྷོ་མ་པར་
འོས་པ་རྣམས་བསྟུང་། ལྱིན་གྱིས་སྟོབ་པར་འོས་པ་རྣམས་ལྱིན་གྱིས་བསྟུངས་ཏེ་ཉེས་སྟུང་དང་ལྷག་གཅིག་གྱང་མི་འགྲོགས་པའི་གཡར་དམ་སྟུང་ལེན་པ་གཞིར་བཞག། ། ལྱམས་པ་དང་སྟོད་སྟེ་དང་།

2

ལྷོ་ལ་པའི་བཟུལ་བྱ་ལས་འདས་ན་ཚོས་དང་འགལ་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་དང་མི་མཐུན་པ་ལོན་པས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རན་པ་རན་པའི་གྲངས་ལུ་བགྲངས་ནས་སྤྱད་པའི་གནས་དང་།
 དགོན་རྗེའི་བླ་ཚོས་ལུང་གི་དཔོན་པོས་ཆད་ལས་འབྱུང་བར་མ་ཟད། རྒྱལ་པོ་ལས་དང་བཅས་པས་ལྷགས་ཀྱིས་བྱེད་ཞིང་། དེ་རྗེའི་ཚོས་སྤྱད་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ཆད་དུག་པོ་བཅས་ཚེ་འདིར་མི་འདོད་པ་
 ལམས་ཅད་འབྱུང་བ་གདོན་མི་ཟ་ཞིང་སྤྱི་མ་རན་སོང་གི་ལྷག་བཟུལ་བཟོད་བྱག་མེད་པ་ལྟར་དགོས་པས་རང་གིས་རང་ལ་ག་ཚེ་དང་སྤྱིར་རྗེས་ཀྱན་ནས་བསྐྱེད་ས་ཏེ་རྣམ་པ་རྒྱན་ཏེ་རང་རྒྱུད་དག་པར་བྱ་
 དགོས། ལྷང་ལྷང་རྣམས་ཚོས་ནས་བཤད་པ་བཞིན་བྱས་ན་རྒྱལ་པོ་ལས་དང་བཅས་པས་ལྷགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དགོངས། དེ་རྗེའི་ཚོས་སྤྱད་པ་དང་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་ལུ་པོ་ཚེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷོ་
 ཞིང་མཐུན་བྱེད་བྱེད་ལ། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷན་གྱིང་པོན་ལྷོ་ར་བ་སོགས་འབྲེལ་གྱི་བདེ་བ་ལུན་ལུ་ཚོགས་པ་ཉམས་སུ་ལྷོད་ཏེ། ལྷོ་མར་བདེ་ནས་བདེ་བར་འགོ་བ་ལགས་པས་དེ་ལྟ་བུའི་
 བེ་རྟེན་རྣམས་གསལ་པས་ཀྱི་སྤྱད་རྣམས་པའི་དོན་ལ་ལྷང་ལྷང་རྒྱལ་བཞིན་དུ་མཇུག་པར་བྱ་བྱིང་། བོ་བོས་ཀྱང་ལུ་མ་དང་དགོན་མ་ཚོགས་རིན་པོ་ཚེར་གསོལ་བ་ཚེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ཏེ་དགོན་གནས་འདིར་

3

ལྷོ་ལ་པའི་བཟུལ་བྱ་ལས་འདས་ན་ཚོས་དང་འགལ་ཞིང་།

མཛེན་བཅིང་བཀའ་འབུམ།

བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚོ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྲིད་ཚོས་ལྷན་གྱི་འཕྲོད་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་རྟེ་འདི་སྲིད་ཀྱི་ཉུང་ཉུང་པ་དེ་དེ་ལེགས་ཚོགས་དབྱུང་མ་ཚོ་ལྷུང་རྒྱས་པ་དང་། ལུབ་བརྟན་རིན་པོ་ཚེ་བཤད་
སྐྱེ་བ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྲོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལུབ་ཅིང་རྟག་པའི་འདུན་སྒོར་ནམ་ཉན་པ་གྱི་བ་ལགས་ན་མི་གོ་འདི་ཞལ་བུས་ནས་ཀྱང་གྱི་སྲིད་ལམ་དུ་སྐྱེ་བ་ཉེ་སྦྲང་སྦྲང་རྒྱལ་བ་ཞིན་
དུ་མཛད་འཚེལ། ལྷུང་རྒྱས་པ། ལན་བདེ་དེ་འཕྲུང་གནས་ལུབ་བརྟན་རིན་པོ་ཚེ། ལྷུང་ལྷུང་དགོ་འདུན་སྟེ་ལ་རག་ལས་གིང་། རྒྱལ་གནས་གསལ་བསམ་སྒོམ་ལྷན་གང་ལག་ལ། ལས་བཅས་རྒྱལ་
བས་བརྟགས་པའི་མེ་རྟོག་འཕྲོད། །དེ་སྲིད་རྗེད་དགའི་དལ་འཕྲོད་ཕོབ་དུས་འདིར། །དེས་འཕྲུང་བྱང་རྒྱལ་སེམས་གྱིས་ཀྱང་བསྐྱེད་སྤེལ། །བསྐྱེད་གསུམ་རྣམ་དག་རང་ག་ཞན་ལན་དང་བདེར། །
འགོད་པའི་གཡར་དམ་བརྟན་པོ་ལྷུང་བཞེས་གསོལ། །དེ་ལྷུང་ལྷུག་བསམ་དག་ལས་རྒྱས་པའི་དགོས། །བརྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྐྱེ་བ་བརྟན་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་མཐའ་ལས་
འགོ་བ་ཀྱང་། །ལན་བདེ་དེ་དགོ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀའ་གིས་གོག །ཅེས་པའང་བཟོ་གནས་རྒྱལ་པའི་སྲིད་རིག་ལམ་རྒྱ་མཚོར་བྱང་རྒྱལ་ཅིང་། དགོན་མཚོག་དང་ལས་འབྲས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གུས་

པ

། བའི་དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་གསུམ་ཚོས་འཕེལ་གྱི་ཕྱགས་བཞེད་ལྟར། རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་གཅིག་ཏུ་དཀར་ཞིང་། དམ་པའི་སྣོན་ལུ་ལྷན་ལེས་སུ་བཟུང་བ་འཛིགས་
བལ་གྱི་སྣོན་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་མཁུན་བཙུངའི་དབང་པོ་གྲུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་རབ་ཚོས་ཕྱགས་པོ་རྟའི་པོའི་རྒྱལ་བླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་གྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པ་ལ་གར་
མར་ལྷེལ་བ་དོན་དང་ལྷན་པར་བྲམ་རྒྱལ་བ་ལྷན་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརྟུབ་ཏུ་གསོལ། སྨྲ་དུ་ག་ལྷུ་འོ་ལྟ་བུ། །

དུག་ཅོན།

ལྷོ་ཚང་།

Handwritten text in Devanagari script, likely a historical record or administrative document. The text is arranged in three horizontal lines within a rectangular border. The characters are somewhat faded and difficult to read precisely, but appear to be a formal record.

५

परिष्कार

संस्करण

—
११
—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥
 अर्जुन उवाच ॥ महतीं पापानां शोभां
 दृष्ट्वा संजातमन्वेषन् ॥
 त्वत्पद्मसंभवं योयं पुरुषं
 कृष्णवर्णं शशिनोः ॥१॥
 मया दृष्टमृतेषु भूषणैः
 सैव त्वं नृप समाश्रितः ॥२॥
 अथ कुरु जगन्निधे
 प्रहसन् प्रहसन् नमः ॥३॥
 त्वं ह्यकरोः पापविनाशिनः
 सुतः स संजातमहोदधे ॥४॥
 अथैवमुवाच भगवान् ॥
 अर्जुन उवाच ॥ ॥१॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥
 अर्जुन उवाच ॥ महतीं पापानां शोभां
 दृष्ट्वा संजातमन्वेषन् ॥
 त्वत्पद्मसंभवं योयं पुरुषं
 कृष्णवर्णं शशिनोः ॥१॥
 मया दृष्टमृतेषु भूषणैः
 सैव त्वं नृप समाश्रितः ॥२॥
 अथ कुरु जगन्निधे
 प्रहसन् प्रहसन् नमः ॥३॥
 त्वं ह्यकरोः पापविनाशिनः
 सुतः स संजातमहोदधे ॥४॥
 अथैवमुवाच भगवान् ॥
 अर्जुन उवाच ॥ ॥१॥

—
११
—

མཛེན་བཞིའི་བཀའ་འབུམ་།

དང་སྐྱོན་པའི་ལོན་ཏུན་སྐྱོད་ལྷོད་དོན་གཉིས་མཐར་སྐྱོན་རྩོགས་སངས་རྒྱས། །འགོག་དང་ལམ་གྱི་བདེན་པས་བསྐྱུས་པ་ཞི་བམེལ་ཆགས་བྱལ་དམ་པའི་ཚོས། །རིག་གོལ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་གྱི་རང་གསུགས་
ཚོས་གྱི་མེད་ལྷོད་དགོ་འདུན་ཏེ། །དགོན་མཚོག་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་གིས་པའི་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྐྱེལ། ། ༡ །ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་ཀུན་མཚོག་སྐྱོན་དྲེད་ས་ལས་སྐྱོད་ལྷོད་དུ་བའི་སྐྱོན་བཀོད་པ། །ཞི་
ཆགས་ཚོ་བའི་ཉམས་འཕྲུལ་མཐར་གྲུས་གང་འདུལ་སྐྱོད་མའི་སྐྱོར་སྐྱོད་པ། །ལྷན་སྐྱེད་ལྷོག་གི་མི་དམ་སྐྱོད་དང་གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣམ་པ་འཕྲོར་མས། །མཚོག་སྐྱོན་དཔོན་གྱི་བརྒྱ་མཚོའི་གནས་ལ་གོགས་མེད་
ཉིད་དུ་དཔུགས་འཕྱིན་མཛོད། ། ༢ །ཀུན་བཟང་རིགས་ལྷ་གསང་བདག་དཔའ་བོ་རིགས་ཅན་དུ་མ་རྣམ་པ་ལ། །དགའ་རབ་སྐྱེ་སྐྱེད་སྐྱོན་སྐྱོད་དཔལ་ཆེན་གྱི་བའི་སྐྱོབ་དཔོན་བརྒྱད། །འཇམ་གྱིད་མཛོད་
པའི་རྒྱན་མཚོག་དུག་དང་རྣམ་པ་འཕྲོར་དཔའ་སྐྱོག་བརྒྱད་ཅུ་ལོགས། །བརྒྱད་གསུམ་རིག་འཛིན་པའི་སྐྱོབ་སྐྱོན་མཚོའི་ཞབས་སེན་ནོར་ལུང་ལྷོག་བསྐྱོའ། ། ༣ །ལྷན་པར་གདག་ཆུ་གཏེར་གྲོལ་ལས་སྐྱོན་གྱི་བརྒྱད་
བཞིའི་སྐྱོས་སྐྱོབས། །ལྷན་འདུག་འཇའ་ལུས་དོ་རྩའི་སྐྱོར་སྐྱོད་སྐྱོས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྐྱོན་ལས་པ། །གངས་ཅན་འགོ་ལ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཞོ་རྒྱན་ལོ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་དུན་

१७७। पदे त्रिंशत्कस्य सप्तमस्तु प्रथमं त्रिंशत्कं ॥ ५ ॥ पञ्चमस्तु प्रथमं त्रिंशत्कं ॥ ५ ॥ पञ्चमस्तु प्रथमं त्रिंशत्कं ॥ ५ ॥ पञ्चमस्तु प्रथमं त्रिंशत्कं ॥ ५ ॥ पञ्चमस्तु प्रथमं त्रिंशत्कं ॥ ५ ॥ पञ्चमस्तु प्रथमं त्रिंशत्कं ॥ ५ ॥ पञ्चमस्तु प्रथमं त्रिंशत्कं ॥ ५ ॥

མཚན་བརྗེས་པའི་ལཱ་ལ་འབྲུག་པ།

པའི་ལཱ་བཟང་སྟོན་མཁས་པའི། །དཀྱིལ་ལམ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱོད་བདག་རྣམ་གསུམ་གྱིས་པའི་གུལ་གིས་ཏུ་མཚོད། ། །མཁས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་གྲུབ་པའི་ལཱ་མཚོག་རྒྱལ་གསུམ་གཞན་པར་མཐའ་ཡས་དང། །
འཇམ་དབྱེངས་རྗེས་རྗེའི་ལོ་ཤེས་རྣམ་པོ་ལ་ལུང་རྟོགས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚོན་ཞལས། །ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་མཛད་མཚུན་བཅའི་ལོན་ཏན་དཔལ་འབར་བའི། །བཀའ་རྟོན་རྒྱ་བུལ་འཕྲེན་པ་
གསུམ་ལ་གཅིག་ཏུ་བསྟུགས་པའི་མོ་རྟོག་འཕྲོད། །༡༠ །བུ་ཕྱག་རིག་ལམ་སྐྱེ་བའི་དབང་པོ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཚོག་པ་རྗེས། །སྐུ་ལྡན་དོ་རྗེ་འཛིན་པའི་དེད་དྲོམ་རིག་འཛིན་འགྲུར་མེད་ཚེ་དབང་ཞལས། །
གུལ་ལག་གཞུང་མང་གཞིགས་པའི་རྒྱན་ཡངས་མ་ཚེའི་མཚོན་གྱི་སྟེག་འཆར་བའི། །ཕྱགས་རྗེའི་དབང་ཕྱོག་མཁས་གྲུབ་གསུམ་གྱིས་རྣམ་གྲུབ་གིས་པའི་མོ་རྟོག་སྟོན། །༡༡ །གཞན་ལང་ལོགས་གསུངས་
མཐའ་དག་སྟོན་མཁས་རབ་འབྱུངས་སྐྱེ་བམི་ལམ་སོགས། །བདག་རྒྱུད་དད་གསུམ་ཞིང་ས་གཤིན་པོར་སྐྱེན་གྲོལ་གདམས་པའི་ཟེལ་དངར་གྱིས། །དོན་གཉེས་ལྷུང་ལ་སྟེ་མ་རྒྱས་མཛད་རིས་མེད་ལོངས་
འཛིན་མཚོག་རྣམས་ལ། །ཚད་མེད་བཀའ་རྟོན་རྗེས་སུ་ཏུན་པའི་གྲུས་པ་ཚེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ནས། །༡༢ །དེད་གསུགས་རྗེའི་འཇུག་པ་ལ་བརྟེན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཚེའི་དམ་པའི་ཚོས། །འི་རྒྱུར་ཕོབ་པའི་རྒྱལ་

2

།ལས་ཉེར་བཅུ་མ་ས་བརྗོད་པ་ཉེར་རུ་རྒྱུ་གསལ་བ། །ཡིད་འཕྲོག་རིན་ཆེན་དོ་གཤམ་གསལ་བ་ཡང་ཉེར་དང་པའི་རྩུང་ལུང་དང་། །རྣམ་པ་ལྔ་ལྔ་བའི་རྩུན་ཏུ་བཀོད་འདིར་དོན་གཉེར་ཚོགས་རྣམས་
 དགའ་བས་ཉོན། །༡༩ །ཞེས་དགོ་ལེགས་སུ་བྱ་བ་དང་བཅུ་པ་དམ་བཅའ་བའི་ཚོགས་གི་ཕྱིར་བུར་ལྷད་ཀྱིས་མཛུན་བསྟུན་ཏེ། །གང་ལས་སུ་བཞུགས་པའི། །འདི་རྣམ་གཞོན་མ་ནས་གིན་ཏུ་ཞི་བའི་དབྱིངས་
 ལུ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ་བས་སུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རང་ལས་མ་གཤོས་བཞིན་ཏུ། །ཚད་མེད་པའི་རྣམ་ཞེ་དང་རྣམ་ལམ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་ལ་བརྟེན་ནས། །རང་སྣང་གིན་ཏུ་རྣམ་པ་
 དག་པ་དོ་རྗེའི་འོག་མིན་དང་། །ས་དྲུག་པ་ལ་སྣང་བའི་འོག་མིན་ཅམ་པོ་བ་དང་། །ས་བརྒྱད་པ་ལ་སྣང་བའི་བཏགས་པའི་འོག་མིན་སོགས་སུ་རིགས་དུག་གི་བྱུང་བ་དག་རྣམ་པ་ལྱུང་བ་ལྷད་དོ་རྗེ་འཚར་ཆེན་པོ་
 ཉེད། །དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དང་། །དོ་རྗེ་དང་། །རིན་པོ་ཆེ་དང་། །ལྷ་དང་། །ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་རྣམ་པ་འབྲལ་ཞིང་། །དོ་རྗེ་མི་གིགས་པ་རྣམ་པའི་རང་གདངས་ལས་ཚོས་ཀྱི་ལམ་པོའི་རྩུང་ལྷན་ཏུ་བརྒྱུ་
 བ་དང་། །དེ་དག་གི་བྱུགས་རྗེའི་གསུགས་བརྟན་རང་བཞིན་དང་། །འགོ་འདུལ་སྤུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་གདུལ་བྱ་སྤྱི་ཚོགས་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་ལམ་པོས་ལོས་བསྐྱར་བའོ། །ཚགས་བྱལ་གྱི་རྣམ་

བཞི

ལྷ་ཚང་ལ

ད་མོགས་གང་འདུལ་འདོད་དགུར་བསྐྱར་བའི་མཚན་དང་ལྷ་མི་རྣམ་པོལ་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་བར་རྟོན་པ་ལས། རེ་ཞིག་རྩོད་ལུན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའི་དུས་འདིར་འདམ་བུའི་རྩོན་པས་མཚན་བའི་རྩོད་སྲུ་རྩུ་རོལ་
 མཐོང་བའི་འགོ་བ་ལུན་མོང་གི་རྣམ་པོར་ལྷ་དང་བཅས་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྟོན་པ་གཅིག་ལུར་ལུར་པ་མཉམ་མེད་སྤྱུ་མེད་གོ་ཞེས་མཚན་གྱི་ལྷ་རྣམ་དཀར་པོས་ས་གསུམ་དུ་བྱལ་བ་གང་དེས་ལེགས་པར་
 གསུངས་པའི་ཚོས་གྱི་ལུང་པོ་དང་། ཐེག་པའི་བྱེ་བྲག་མོགས་གྱིས་པའི་ལྷོ་གོས་གྱིས་བསམ་བར་མི་རྣམས་ཀྱང་། མེད་པོ་བུ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་བཟོད་བྱའི་དོས་ནས་བསྐྱབ་པ་གསུམ་དང་། རྩོད་བྱེད་གྱི་དོས་
 ལས་རྩོད་གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཉམས་སྲུ་བྱང་བའི་རྩལ་གྱི་མཐོན་པར་རྟོགས་པའང་། དཔལ་མཐོན་འཕགས་པ་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། རྩལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལུན་པས། །ལོ་མ་པ་ལ་ནི་
 ས་བུ་རྩོད་པ། །ཞེས་སང་སང་གིས་དེ་རྣམ་ཁས་བྱངས་པའི་རྩལ་གྱི་མཐོན་ལྷུ་པར་དག་པས་གཞིར་བཟུང་། ཐོས་བསམ་སྒོ་མ་གསུམ་ལ་རིམ་གྱིས་ཞུགས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེའི་རྩུ་མཚན་ཀྱང་། མིང་ཅན་
 ཐམས་ཅད་འཐོར་བར་འཛིང་བའི་རྩལ་པོ་འཇིག་རྟེན་དང་མཚུངས་པར་ལུན་པའི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་མ་དམིགས་པའི་རྩལ། དཔལ་ཚོས་གྱི་བྲགས་བསམ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། བདག་ལོད་

བས་ལྟུང་དོར་གྱི་གནས་གཉེན་པ་དང་། ལྷུ་ལ་བྱིས་ས་གྱི་བསྐྱབ་པ་ཕོས་པས་ཉེས་སྐྱོད་ཚེན་པོའི་གནས་ལས་སྤོག་པ་དང་། ཉིང་འེ་འཛོལ་གྱི་བསྐྱབ་པ་ཕོས་པས་དོན་མེད་པའི་ལུལ་ལ་རྒྱུ་པར་གཏམས་པ་སྐྱོད་པ་
 དང་། མཐར་ཐུག་གཉེན་རབ་གྱི་བསྐྱབ་པ་ཕོས་པས་ཐག་ཐད་མདོན་དུ་བྱས་ཏེ་ལྷུ་དཀ་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་ཕོབ་པའི་བར་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས། བྱང་ལྷུ་ལ་མེས་ས་དཔའི་རྣམས་ལས། ཕོས་པས་
 ཚོས་རྒྱུ་པས་གཉེན་པར་འགྱུར། ཕོས་པས་སྤོག་པས་སྤོག་པར་འགྱུར། ཕོས་པས་དོན་མེད་སྐྱོད་པར་འགྱུར། ཕོས་པས་ལྷུ་དཀ་འདས་པའི་ཕོབ། ཉེས་དང་། ལྷུ་ལ་མེས་ས་ལས། ཕོས་པའི་རྣམས་ལྷུ་ལས་
 ལྷུ་ལ་པ་སྐྱོད་པོར་བྱེད། ལྷུ་པའི་རྣམས་ལས་ཚོགས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར། ལྷུ་ལ་སྤོག་པས་འཕགས་དང་མཐས་པའི་ཚོགས་གྱིས་སུ་མཚན་དུ་མའི་སྐོ་ནས་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་བསྐྱགས་པས་མིད་དུངས་ཏེ།
 ཚོ་རབས་སུ་མ་རྒྱུ་པས་སྤོག་པས་སྤོག་པར་སྐྱོད་པའི་འབྲས་བུ་རྒྱུད་ཐད་གྱིས་བསྐྱགས་འོས་དམ་པའི་རིགས་སུ་དལ་འཕོར་གྱི་དོན་སྐྱོད་མེད་འཕོབ་པའི་སྐྱབས་འདིར་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་སྐྱོད་པོ་མེན་པར་འདོད་པའི་
 བས་ལ་པ་རྒྱུ་པར་དག་པས་ཀུན་ནས་བསྐྱུངས་ཏེ། དཔལ་རྣམས་སུ་མ་དོ་རྣེ་འཚར་དང་ཞལ་མི་གཉེན་པ་རྒྱུ་པས་གྱི་ཞལ་པར་ལ་ཡན་ལག་མཚོག་གིས་གུས་པས་བརྟུང་ནས། མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྐྱོན་

ལྷོ། །བཀུར་བ་དང་ཚབ་གཅིག་ཐབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་ཚོས་ཆ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྗེད་ངས་སྤོང་བ་དང་། རོན་གཉེར་ཅན་གཞན་དག་ལའང་སྤོང་བའི་བསམ་བས་ཉུང་ཏེ་
 རྣམ་གསལ་གྱི་རྒྱལ་དུ་འགོད་པ་ལ། ཐོག་མར་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོར་ཇི་ལྟར་ལྷགས་པའི་རྒྱལ། རྒྱ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་པ་ཉུང་ཐད་ཐོབ་རྒྱལ། འབྲས་བུའི་ཐོག་པ་གསང་སྤྲུགས་བཀའ་མའི་ཐོབ་རྒྱལ།
 གཉེར་མ་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པའི་ཐོབ་རྒྱལ། གསང་སྤྲུགས་གསར་མ་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པའི་ཐོབ་རྒྱལ། དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྲུར་རོ་ཙོག་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཉེ་དུག་ལས། དང་པོ་
 ལ། ། །འདིར་སྤྲུགས་པ། དབལ་ལྡན་སྤིད་དང་ཞི་བའི་ཐོག་ལེར་བྱང་རྒྱལ་སྤིད་པོ་མའོན་གྱི་ཡང་། །དབལ་ལྡན་འཇིག་རྟེན་དགོ་བའི་སྤོན་ལས་ཉུག་པ་དམ་པར་འཆར་བའི་ལུལ། །དབལ་ལྡན་ལོན་ཏེན་
 ལུ་བའི་འབྲུང་གནས་དགོན་མཚོག་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་དངོས། །དབལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་སྤྲུང་ཡང་དུན་པས་སྤུག་བགྱིའོ། ། །ལྷག་བསམ་མཚོག་གི་རྒྱ་གཉེར་ལས་བྱུང་བསོད་ནམས་དམ་པའི་
 མཚར་སྤུག་ཅན། །བླ་ན་ལོད་མེད་མཚོད་པའི་སྤོན་སྤུང་ནམ་མཁའ་མཉམ་པས་མཛུན་བདར་ཉེ། །ངེས་པར་འབྲུང་དང་བྱུང་རྒྱལ་སོམས་གཉེས་གསང་ཆེན་དམ་ཚོག་སྤོམ་པ་དང་། །ཆོ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཚོས་རྒྱལ་

རྒྱག་
 རྒྱ་ཆེན་

མཐོན་པུའི་པག་པར་ལུས།

མཐོན་པུའི་པག་པར་ལུས་པུའི་གཡར་དམ་ལེན། ༡ །ཐོག་མེད་དུས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་ལ་བརྟེན་ནས། །རང་བཞིན་ཉིད་དང་བཅས་པའི་རྟོག་ལྟར་འདམ་ཆུ་བ་རྣམས་པུའི་གཞན་
 དབང་གིས། །མེས་ཀྱི་བླ་མེད་ཁ་དོག་བསྐྱར་བ་རྟོབས་བཞིའི་གསུའི་རིག་པ་ལོས། །སོ་སོར་བཤགས་པའི་རྣམས་པ་ལ་བརྟེན་སྐྱར་ལ་དག་པའི་མཛེས་པའང་འབར། ༢ །སོ་བ་དང་མི་སོ་བ་འཕགས་པ་
 རྣམས་དང་སོ་སོ་རྩེ་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །ལོགས་བཤད་ཉོན་མོར་བྱེད་པའི་འོད་ཀྱིས་རྩེ་ལ་མིན་སྟེན་པ་བསྟེན་ལ་བ་དང། །བསོད་ནམས་ལམ་དང་སྤྱང་ན་འདེའ་བའི་སྐྱར་བ་མཚོག་གི་དཔལ་རྟེན་བར། །
 རྗེས་སུ་མི་རང་པུ་རྩེ་ག་རྩེ་གི་དུས་སུ་གོ་ལ་བར་བཞི། ༣ །གང་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཛིག་རྟེན་ལམས་བཞུགས་རྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་སྤྲས་བཅས་ལ། །འགོག་བདེན་རྟོགས་པའི་རྟོན་ཚེན་འཕྱིགས་ལས་
 ལམ་བདེན་ལྟེང་གི་ཚར་སྟེན་གྱིས། །རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་ལྷོ་མི་རྩེ་སྟེས་ཐར་པའི་ཕྱོགས་སུ་གོ་ལ་བའི་སྤྱད། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཚེའི་ཚོས་ཀྱི་འཕོར་ལོ་རྟག་པ་རྒྱན་དུ་བསྐྱར་བར་བསྐྱུལ། ༤ །མི་བའི་དུའི་སྤྱད་
 དུས་པའི་རྩེ་ལ་གྱིས་སུ་རྩ་འདེའ་བར་རྟོན་བཞེད་རྣམས། །ཐོག་མར་རྩེ་བའི་འཇུག་པ་ཟད་ན་མཐར་གྱིས་འགགས་པ་མ་མཚེས་བྱིར། །རྩྭ་མཐོར་བྱིས་པའི་སྤོ་ཅན་དོར་ལང་འཕོ་འབྱུང་མཚན་མ་མི་གཞེས་

2

ལྷ། །པར། །ཡིད་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་མེ་གཅིག་ལུང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །དེ་ལྟར་བསགས་ལས་ལུང་བས་ཉེར་མཚོན་དུས་གསུམ་ལེགས་ལུས་ལུང་འཁུང་འཁུང། །སྒྲིབ་པའི་དུལ་
 དང་མཚའ་བ་མ་མེན་འཇམ་དཔལ་མཚུན་པའི་ཡོངས་བསྐྱོད་དང། །འཇུག་པ་གཅིག་པའི་ལུལ་ལམ་ལ་ཞུགས་ལུང་ཚེན་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་པས། །དོན་གཉིས་གྱུན་དགའི་དགའ་སྒྲིབ་གསར་བས་ས་གསུམ་
 མཐའ་དག་མཚེས་ལུང་ཅིག །ལུང་པར་གཞན་པའི་སྒྲིབ་ལས་མཐའ་སྒྲིབ་འོད་གསལ་ཚེན་པོར་སྒྲོམས་ཞུགས་པའི། །དཔལ་ལྷན་གྱི་མ་མཚོ་གྲུ་མས་ཐབ་དགོངས་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རྒྱོགས་པ་དང། །
 ད་ལྟར་འཚོ་གཞེས་བཤད་དང་ལྷོ་བ་པས་རིས་མེད་བརྟན་འཇིག་རི་སྒྲིབ་གྱུར། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་རྣམ་དགར་མཚན་པ་ལྷན་ལུང་ཤོག །ཡིད་ལྷིད་གྱུན་ཏུ་མཚན་ཅོམ་ཐོབ་དགའ་འདི་
 མེད་ལུང་བརྟན་རིན་པོ་ཚེ། །ལྷོ་དང་ལྷོ་ལྷོ་དཔའི་རིང་ལུགས་ཉེན་བཞིན་གསལ་དང་ལྷན་ཅིག་པར། །དེར་འཇིག་རིག་ཤོལ་དགོ་འདུན་འདུས་པས་སྒྲིབ་ཀྱི་ཁམས་གྱུན་ལུང་པ་དང། །འཕོར་པོ་གསུམ་
 ལྷོ་བལྷོ་པ་ལྷོ་དུང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ལུང་ཅིག །དེ་མཁུས་སྒྲིབ་ལྷོ་དཔའི་ཉེན་ཁམས་གྱུན་ལྷོ་གསལ་ལྷན་དུས་ཀྱི་འཕྱོར་པ་དང། །ནང་བཅུད་འཕྱོ་རྣམས་དགོ་བཅུདེ་སྒྲིབ་ལྷོ་ལོར་ལུང་ལུང་གཞོབ་

བདུན་

ལྷོ་ལྷོ་

མཁའ་འགྲུབ་པའི་ལོ་གཤམ་ལེན་པའི་ལོ།

པ་ཡིས། །གནས་སྐབས་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལ་སོགས་མཐོ་རིས་ཡོན་ཏེ་ཚོགས་རྒྱལ་ས་དང་། །མཐར་ཐུག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁའ་ལ་སྐྱབ་བཞིན་པལ་འཚོ་བསྟེན་པར་སོག་ ༡༠ །བདག་གུང་དེང་ནས་
བྱང་རྒྱལ་བར་དུ་དལ་འབྱོར་མཚོག་ཐོབ་བསྟེན་ལ་ཞུགས། །དེས་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་བེམས་རྣམ་དག་སྟོན་འཇུག་བྱང་སེམས་སྟོང་ལ་གར། །གསང་ཚེན་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱིས་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་
སྟུང་ཐོབ་ནས། །སྐྱེད་ལེ་སྐོས་སྟོན་ལས་སྐྱེད་བྱུང་འགོ་བམས་རྒྱུ་མཚོར་སྟོན་གྱུར་ཅིག་ ༡༡ །དེ་ལྟར་ཐན་བདེའི་གོ་འཕང་བསྐྱབ་ལ་མི་མཐུན་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས། །བརྒྱད་གསུམ་རིག་འཛིན་སྐྱེ་མེས་
གཉེར་གཏུང་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོ་རྣུ་ཏུ་ལ། །རྒྱལ་ཚེན་སྐྱེ་ལྟ་ཡང་ལེ་བེར་སོགས་བསྟེན་སྐྱེད་རྒྱུ་མཚོས་ཚར་བཅད་ནས། །བསམ་དགུའི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་འཛོ་བའི་སྟོན་ལས་སྟེན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། ༡༢ །
མདོར་ན་ལན་གཅིག་དུན་པའི་མོད་ནས་སྟོང་ཞིན་འཛིགས་པ་གུན་འཕྲོག་ཅིང་། །སྟོན་ཚོགས་སྐོས་དགུའི་དངོས་གུན་སྟོན་ལ་བསྐྱབ་བསྐྱངས་པའི་གྲགས་དཀར་ཅན། །སྐྱེ་མཚོག་གསུམ་ཐུགས་ཚེའི་འཇུག་པ་
གསུགས་ཅན་བཞིན་དུ་འདིར་སྐྱེད་བས། །དགོ་ལེགས་ཏུག་པ་དམ་པའི་དཔལ་གྱིས་འཛིག་ཏེན་གསུམ་ན་ཞུབ་གྱུར་ཅིག་ ༡༣ །དེ་ལྟར་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཚེ་བའི་དམ་པའི་ཚོས་གྱི་གསན་ཡིག་རིན་པོ་ཚེའི་དོ་གཤམ་

པ

བརྒྱུད་

སྒྲིམ་པ་

ཚེས་བྱ་བ་ལའི་རྟེན་གྱི་གཞི་རྒྱུ་རྣམས་དུས་གསུམ་སྐབས་བཙུག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་སྤྱི་གཙུག་ལུ་གཏེར་རྗེས་ཚོས་གྱི་རྒྱུ་ལ་པོ་ལྟོ་ལུ་གཏེར་བཤག་གྱིང་པའི་གསལ་ཤོ་སོགས་ལ་གཞི་མངའ་ལས་
 སྤྲུལ་མཚོག་ལོའ་པོའི་མགོན་པོ་སྤི་རྗེ་རྟོ་རྗེ་ལྷ་རྒྱུ་མེད་སངས་རྒྱལ་རྒྱུ་དགའ་རྟེན་གྱི་ཞལ་ལྷ་རྣམས་ལུགས་བསྐྱོགས་གནང་ལུག་པར། ལྷ་རྩེ་གོང་ལོག་གི་བརྒྱུད་པ་ལའི་རྒྱ་བྱ་བེག་རྒྱུར་བར་གྱིས་
 ལྷིག་ཚེས་བཀའ་རྒྱལ་རྣམས་ལུག་ལོ་ལོ་ཕྱི་ལོ་ལོ་བཟུང་ལ་ལ་བརྟེན་ལས། རིས་མེད་པའི་བརྟེན་པ་ལ་མཚོག་ཏུ་དང་ཅིང་། མཁས་ཤིང་དོན་གྱི་བརྟེན་པའི་ལོངས་ལོངས་དངོན་དམ་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་རྒྱུ་ལ་
 ལྷིག་པོས་རིག་པ་མང་དུ་ཐོས་པའི་གར་མངོ་ལམས་ཀྱི་བརྟེན་པ་རྗེས་སྤྱི་བའི་གཞུགས་བརྟེན་ལས་དབྱུངས་མཐེན་བཟེའི་དབང་པོ་རྒྱུ་དགའ་བརྟེན་པའི་རྒྱལ་མཚོན་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱལ་ལམས་ཀྱི་དུ་རི་རྒྱས་ལོག་
 མེན་ཚོ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་རིས་པ་དོན་གྱི་དགའ་བའི་ཚལ་རྗེས་པོར་སྤྱི་བའི་དགོ་བས་སྤྲུལས་མགོན་ལུ་མ་མཚོག་ཏེན་ཞབས་པད་བསྐྱེད་པ་བརྒྱར་བརྟེན་ཅིང་རྗེས་ཀྱི་ལོའ་པོ་ལུག་ཏུ་བརྒྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ལས།
 ལྷིག་ལྟེན་རིན་པོ་རྗེའི་དང་། ལྷིག་པོར་རྒྱ་རྒྱུར་རྟོ་རྗེ་ལོག་པའི་རིང་ལུགས་ལྷིགས་དང་དུས་ལམས་ཅད་དུ་དར་བེད་རྒྱས་ལ་ལུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །སང་དུ་ག་ལུ་ཚི་རྒྱ་བུ། ། ༥ ། ༥ །འཇམ་པའི་

མཚན་བཅིངས་པ་ལྟར་འབྲེལ།

དབྱུངས་དངོས་རྗེ་བརྩམས་ཚིང་བ་ལ། ལྷན་རམ་གཞིགས་དབང་འགྲོ་མགོན་ལག་གྱུ་ལེ་ཞབས། །གསང་བའི་བདག་པོ་ཞང་སྟོན་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས། །མཚུན་བརྩེ་རུས་གཏེར་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
དམ་བརྟམས་ལ་གྲུས་བས་གསོལ་བ་དབ་མཐུས། །ལུལ་སྟོགས་ཀུན་རྟུན་ད་སྟུག་མཚོན་འབྲུགས་ཞི། །ཚོད་པལ་འཕྱོར་བ་དབྱུང་གི་མཚོ་བཞིན་འཕེལ། །བརྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རྩོབས། །
ཞེས་པའང་དགོ་སྟོང་དོ་རྗེ་འཛིན་པ་མ་ཁན་བརྟུ་དྲི་མེད་ཚོས་གི་སྟོ་གོས་ལུབ་བརྟུན་སྟུ་བའི་དབང་པོས་སྟོགས་དུས་གི་རྒྱད་པ་ཞི་ཞིང་། ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་སྟེལ་བའི་ཚེད་རྗེ་ལག་ཞང་གསུམ་གྱི་
སྐར་བརྟུན་རིན་པོ་ཚེ་བཞེངས་པ་ལ་མངོན་དུ་སྟོགས་པའི་སྐབས་དམ་པ་གསུམ་གྱི་སྟུགས་དམ་སྟུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སྟོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱུངས་བྲམ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཚུན་བརྩེའི་
དབང་པོས་བྱིས་པ་སྟོང་རྩུ། ། །།ཚོ་སྟེ་སྟེ་ལུ་རྗེ་བྱུང་། ལུབ་དབང་གནས་བརྟུན་འཕགས་ཚོགས་གི། །བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པའི་དཔལ། །མཚོན་བཟང་རི་མོར་བཞེངས་པའི་དགོས། །འགྲོ་རྟམས་
ཀུན་མཚུན་སྟུར་ཕོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་སྟུན་སྟུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་གྱི་འཕྱོར་བ་མངོན་འཛིན་གེས་རབ་ལགས་གིས་བསོད་ནམས་གི་བྱ་བར་འདུ་མཛད་པའི་སྟུབ་དབང་གནས་བརྩེའི་ཞལ་ཐང་གི་སྟོན་ཚོག་རྟུ

2

15

15

ལྷ། །འཇམ་དབྱུངས་བྱ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཐུན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྱིས་པ་མཚན་དུ་གསུམ་ཅི་ལྟ་བུ། ། །།ཞི་ལྷ་ལྷོ་ལྷོ། །འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་མཚོག་རྣམས་ཀྱི། །ལྷང་བརྟན་བཞེངས་པའི་
 བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ཀུན་རྣོགས་སྒྲིན་ལྷང་གསུམ་གྱི། །མཐར་མོན་ཕྱང་རྩུབ་ལྷུང་ཕོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་དད་གཏོང་འཁྲུང་པའི་ལོ་མ་གྱིས་མཐོན་པར་མཐོ་བ་མཐོད་འཛིན་བརྩེའི་མཚན་ཅན། །གྱིས་
 བསོད་ནམས་བྱས་པའི་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་བསྟོ་བ་འདི་འང་འཇམ་དབྱུངས་མཐུན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྱིས་པ་ལྷོ་རུ། ། །།ཞི་ལྷ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷ་ལྷོ་ར་ཆེ་རྣམས་ཀྱི། །མཚན་བཟང་རི་ལོ་ར་བཞེངས་པ་ཡིས། །
 བསོད་ནམས་དམ་པས་འབྲེལ་ཚད་ཀུན། །དོན་གཉིས་མཐར་ལྷུན་བཀྲ་གིས་སྟོ་ལ། །ཅེས་པའང་འཕགས་ལོ་ར་དམ་པའི་མཐོད་འཚང་གེས་རབ་ལགས་ཀྱིས་ལེགས་མཐོད་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལྷང་པོར་འདྲ་བའི་
 པའི་སྟོན་ཆོག་འདི་འང་འཇམ་དབྱུངས་མཐུན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྱིས་པ་ལྷོ་རུ་ལྷོ་ལྷོ། ། །།ཞི་ལྷ་ལྷོ་ལྷོ། །འཕགས་རྣམས་དགེས་པའི་མཚན་དཔེའི་དཔལ། །ལེགས་བྱས་མཐོན་དུ་འདྲ་བའི་བྱིས་པའི་
 །དགོ་བས་ལམས་གསུམ་ཡིད་ཅན་ཀུན། །ཕྱང་རྩུབ་སྒྲིང་པོར་ལོ་གཅིག་ཤོག །ཅེས་པའཕགས་ལོ་ར་དམ་པའི་མཐོད་འཚང་གེས་རབ་ལགས་ཀྱིས་རྣམ་དཀར་གྱི་འབྲས་བུ་བསྟོ་སྟོན་གྱིས་མཚན་སྟུང་བ་འདི་འང་

੬

॥ ਪੰਚਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ੧ ॥ ॥ ਭੈ ਸ੍ਰੀ ॥ ਦੁਗੈ ਸ੍ਰੀ ॥ ਭੈ ਸ੍ਰੀ ॥
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ਪੰਚਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ੧ ॥ ॥ ਭੈ ਸ੍ਰੀ ॥ ਦੁਗੈ ਸ੍ਰੀ ॥ ਭੈ ਸ੍ਰੀ ॥
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ਪੰਚਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ੧ ॥ ॥ ਭੈ ਸ੍ਰੀ ॥ ਦੁਗੈ ਸ੍ਰੀ ॥ ਭੈ ਸ੍ਰੀ ॥
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ਪੰਚਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ੧ ॥ ॥ ਭੈ ਸ੍ਰੀ ॥ ਦੁਗੈ ਸ੍ਰੀ ॥ ਭੈ ਸ੍ਰੀ ॥
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ਪੰਚਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ੧ ॥ ॥ ਭੈ ਸ੍ਰੀ ॥ ਦੁਗੈ ਸ੍ਰੀ ॥ ਭੈ ਸ੍ਰੀ ॥

੬

੬

ལུང་རིག་མངའ་བདག་བརྟན་འདྲིན་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །ལུགས་གཉིས་ཤིན་ལས་འཕེལ་བའི་བཀའ་གིས་རྩོལ། །ཅེས་བའང་འཇམ་དབྱེས་མཛེན་བརྗེའི་དབང་པོས་གྱིས་བ་སྐྱེ་དུ་ལྷ་ལྷོ་ན་ལྷ་ལྷ་བ་ལྷོ་ལོ་
ལྷ་བ་ལྷོ། ། །། ཞོ་ལ་ག། གསོ་དབྱེད་གཞུང་ལུགས་བྱེ་བའི་རྟེན་པོའི་ལུལ། །རིན་ཆེན་རྫོན་གྱི་རོམ་ལུ་ཀུན་གྱི་གཞི། །བཅུད་རྒྱལ་བཅོམ་གྱི་རྩོམ་བའི་ཆོག་དང་། །ཟ་འཆིང་བམས་གྱི་ལག་ལེན་རབ་གསལ་
འདྲི། །རྒྱལ་བས་ལུང་བརྟན་གློ་གོས་མཐའ་ཡས་སྡེའི། །རབ་འབྱམས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆ་གས་ཏེ། །རིག་བྱེད་འདྲིན་རྣམས་སྟེར་གི་རོམ་ལུ་དང་། །ལུས་ཅན་འདོད་འདྲིའི་དཔག་བསམ་མཚོག་ཏེ།
ལུལ། །ལྷར་ལང་ཆོམ་བས་རིང་ནས་ཚོགས་སུང་གི། །འབྲས་བུ་སྡེ་བཞིའི་སྟེ་མ་གཞུར་ཟ་བ། །དཔལ་ལྷན་མི་མི་དབང་པོའི་ལུགས་བརྟེན་གྱིས། །ངོ་མཚར་སྐར་གྱི་གྲོགས་ལུ་མའོན་པར་བརྟེན། །དེ་ལས་
ལུང་བའི་དགོ་ཚོགས་སྡེ་བའི་འོད། །ལུང་རྒྱལ་སྟེར་པོར་ལོངས་སུ་བསྡོམས་པའི་མཐུས། །འདྲིག་རྟེན་དབང་རྒྱག་རྒྱལ་དབང་ལབ་སྤུས་སོགས། །བརྟན་འདྲིན་སྟེས་སུ་ཐམས་ཅད་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །དགོ་
འདྲིན་སྡེ་རྣམས་བཤད་སྟེ་བའི་སྟེན་ལས་འཕེལ། །འགོ་ཀུན་གཞས་སྐབས་ནད་གདོན་ཏེར་འཆོ་ཞི། །ཆོ་དཔལ་འབྱོར་པའི་སྐལ་བཟང་རབ་ཏུ་རྒྱས། །མཐར་ལུག་ཀུན་མཛེན་ལེ་གིས་ལྷུར་ཕོབ་སོག། །ཅེས་

2

ལྷ། །པའང་གསོ་དབྱུང་གི་གཞུང་ལུགས་རྩུང་ཟད་ཐོས་པའི་བྱ་བུལ་སྦྱོང་བ་པའི་གཞུགས་བརྟན་འཇམ་དབྱུངས་བྱ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཆོན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྱིས་པ་སྐད་དུ་ག་ལུ་ཚེ་རྩ་བ་ཏུ། ། །
 །རྒྱབས་གནས་ཀྱི་འདུས་དཔལ་ལྡན་བྱ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནད་གདོན་བར་ཆད་སོལ། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་། །རྣམ་མཆོན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །ཞེས་
 པའང་མཆོན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྱིས་པ་དག། ། །།འཚི་མེད་མགོན་པོ་བཙུག་ལྷན་ཚེ་མཐའ་ཡས། །འཚི་མེད་དཔལ་ལྷེར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དང་། །འཚི་མེད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཕོར་ལོ་ཡིས། །
 འཚི་མེད་ཚེ་དང་ལེ་ཤེས་བྱིན་ཆར་ཐོབས། །གནས་ཁང་འོག་མིན་རྒྱན་གྱི་རྟག་པའི་ཞིང་། །རྟོན་གསུམ་དེས་པ་ལུ་ལྡན་དགྱིལ་འཕོར་ཚེ། །རྒྱབ་པོ་རྣམ་ལྡན་མཚོག་གི་རིག་འཛིན་དུ། །བྱིན་གྱིས་བརྫུབས་
 པའི་བཀའ་ཤིས་དགོ་མཚན་རྣམས། །ཅེས་བཀའ་ཤིས་འཚི་མེད་ཁང་གསུམ་གྱི་བསྟེན་གནས་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་འཇམ་དབྱུངས་མཆོན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྱིས་པ་སྦྱོང་རྒྱུ། ། །།འཇམ་དབྱུངས་བྱ་མ་མཆོན་བརྩེའི་
 དབང་པོ་ལ། །སྦྱིང་ནས་སོས་གདུང་དུག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །བྱང་རྒྱལ་བར་དུ་འབྱལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །ལུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །ཞེས་རྣམ་འདྲིན་གྱུ་བ་ཐོབ་མཚོག་གི་

བརྟན་གྱིས་

ལྷ་ཚེ་བ་

མཚན་བརྗེད་པའི་འགའ་འབྲུག།

ལྷ་ལ་བཏུང་ཚིའི་ཆར་ཆེན་པོས། །ལན་བདེའི་པར་རྒྱ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་སྒྲིལ་རྩོམ། །ཅེས་པའང་དད་འཕྲོར་རྣམ་པ་རྣམ་རྣམ་རྒྱས་ལྷོ་ལ་མའི་ལྷགས་དམ་ཐང་ཀའི་ཞལ་བྱང་དུ་མཚོ་རྩེས་བྱ་མ་དགེས་པའི་འབངས་པར་
འོད་གསལ་མདོ་རྒྱགས་གྱིར་པའི་རྗེས་སྒྲེལ་བ་སྒྲིལ་བ་ཏུ། ། །།ཞོ་སྤྲུའི། བདེ་གསེགས་སོ་ལྟའི་ལྷགས་རྗེའི་བྱ་རྣམ་གྱི། །རྗེས་དང་རྒྱང་བའི་ལུན་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཡང་དག་ལོ་སེས་མཚོག་གི་གཟི་
འབར་བས། །འབྲེལ་ཚད་བདེ་ཅན་ཞིང་དུ་དལགས་འབྱེན་སོག། ཅེས་དད་རྣམ་རྩོན་མ་འཚོའི་བསགས་སྐྱུར་གི་རྟེན་དུ་བཞེངས་པའི་ཐང་ཀའི་ཞལ་བྱང་དུ་འཇམ་དབྱུངས་མཚུན་བཙུའི་དབང་པོས་བྱིས་པ་དག་
ཞིང་བཀྲ་སྒྲིལ། ། །།ཞོ་སྤྲུའི་སྒྲིལ། ལྷ་དབང་ཉེ་བའི་རྒྱས་བཅས་ཀྱི། །བྱིན་རྒྱབས་བཏུང་ཚིམ་ཡིད་ཅན་ཀུན། །ཐར་བདེའི་པར་རྒྱ་རྒྱས་ནས། །རྣམ་གྲོལ་འབྲས་བུས་མཛོལ་སྐྱུར་ཅིག། ཅེས་པའང་
དད་འཕྲོར་རྣམ་པ་རྣམ་རྣམ་རྒྱས་ལགས་ཀྱི་ལྷག་མཚོད་རྟེན་ཐང་ཀའི་ཞལ་བྱང་དུ་འཇམ་དབྱུངས་བྱ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཚུན་བཙུའི་དབང་པོས་བྱིས་པ་དག། ། །།ཞོ་སྤྲུའི། ལྷ་བརྟན་རྒྱ་མཚོའི་གིར་
རྟེ་ཆེ། །འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་མཚོག་རྣམས་ཀྱི། །ལོ་སེས་གཟིགས་པས་ཡིད་ཅན་ཀུན། །རྣམ་མཚུན་གོ་འཕང་ལ་འགོད་སོག། ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱུངས་མཚུན་བཙུའི་དབང་པོས་བྱིས་པ་སྒྲིལ་བ་

2

ཡུལ་ལོ་

ལྷ་ས་

ལྷོ། ལྷོ། ། །། ལྷོ་སྐྱེ། ལྷོ་སྐྱེ་ལོ་ས་ལོ་གས་གསུང་གི། །སེམ་ཚེན་ལྷོ་ལ་དབང་བསྐྱུར་བའི། །གནས་པར་ཚེན་པོ་ལོ་ལོ་བ་པཅས་ཀྱིས། །ལོ་ལོ་དགོ་ལོ་གས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།
 ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།
 ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།
 ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། །། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།

མཚོན་བཞི་ལྟེ་བཀའ་ལུགས།

ཚེ་རྣམས་ཀྱིས་ཏུ་དཔལ་རྣམས་སྦྱོར། །རྗེས་བཟུང་ས་ལམ་ལོན་ཏུ་མཐུན་ཕྱིན་སོག། །ཅེས་སྐྱེས་པ་ཕྱོགས་དགེ་སྤྱོད་ལྷན་སྦྲུམ་ག་རེ་དང་རྟེན་ཐང་གའི་ལམ་བུར་དུ་འཇམ་དབུང་ས་མཚོན་བཞི་ལྟེ་དབང་པོ་རང་
ཉིད་ཀྱིས་བྱིས་པ་དག་ལོར་བྱ་གྱིས། །། ལོ་མ་ཚི་པུ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷན་སྦྱོར་ཚེ་མངའ་སྤྱོད་པ་རྣམས་རང་ལོ་ལྟེ། །དཀྱིལ་ལམོར་ལྷ་ཚོགས་ལེ་སེས་སྤྱོད་པ་ལོས། །དང་རྣམས་སྐྱེས་པའི་སྐོག་གསུམ་ཕྱིན་པ་རྣམས་
ནས། །དེ་སྐྱེས་སྐྱེས་པ་ལོས་ཚེ་འདིར་འཕྱུང་མཁའ་གསོལ། །ཅེས་བའང་སྤྱོད་པའི་ལྷ་ཚོགས་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ལ་འཕྱོར་པ་དགེ་སྤྱོད་ལྷན་པ་སོད་ཅམས་ཀྱི་མཚོན་སྐྱེས་ཏེན་དཀྱིལ་ལམོར་གྱི་ལམ་བུར་དུ་
འཇམ་དབུང་ས་མཚོན་བཞི་ལྟེ་སྐྱེས་པའི་བཞེད་སྐྱེས་སྐྱེས་པ་ལོས་ཕྱིན་པའི་ཚད་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་བྱུང་ཅིག །མཚན་ལོ། །། ལོ་ལྷོ་ལྷོ་བཟུང་བུ་རུ་ལྷོ་ལྷོ། །སྤྱོད་སྐྱེས་དཀྱིལ་ལོད་བར་ཚད་ཀྱིས་སེལ་
མིག་འཛིན་སྐྱེས་པའི་ལྷོ་ལྷོ། །དཀྱིལ་ལམོར་རབ་འབྱུངས་ལེ་སེས་གཟི་ཕྱིན་དམ་ཚོགས་ཏེན་འདིར་རྟེན་བཞུགས་ནས། །མཐའ་བྱུང་ལོད་ཅན་བཞེད་སྐྱེས་སྐྱེས་པའི་ལྷན་སྦྲུམ་གྱི་ལོ་ལྟེ་བཟུང་ལེན་གྱིས། །
ས་བཟུང་ལམ་ལྟེ་ལང་ཚོ་རབ་འབྱུང་ལོད་ལོད་རྟེན་པའི་མཚོགས་འཕྱུང་སོག། །བཟོ་གནས་མིག་གི་བདུད་ཅིར་བཞུང་ཅིང་ལོ་བུད་སྤྱོད་སྐྱེས་ཚོགས་པ་དང་བཅས་པའི་བྱ་མའི་ལྷན་སྦྲུམ་བར་ཚད་ཀྱིས་སེལ་གྱི་

མཐོང་བ་ཤིས་པ་གཤམ་འཕེལ་བཤིགས།

ཆོ་འཕོས་པ་དེ་དམ་ཞིང་ཁམས་ལྡན། །བདེ་སློང་པོར་བརྟན་ཏེ་སྤྱི་སྲུང་སྲུང་། །སངས་སྐུ་སྐྱོད་མཐོང་དམ་ཆོས་པདུད་ཅི་སྐྱོད། །ཐོག་མཆོག་སྤྱོད་པའི་གོ་གསལ་དང་སྣོན་ཅིག་ཏུ། །གཞན་དོན་ལོགས་པའི་
སངས་སྐུ་སྐྱོད་པོ་བོ་པོ། །ཅེས་པའང་དགོ་སྤོང་དགོ་བའི་བཤོས་གཏེན་མང་པོས་སྤོང་བ་པའི་བྱུ་མཆོག་འགྲམ་བླ་དང་བལ་བ་གྲགས་པ་བྱུ་མཆོན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཐང་གའི་ཞལ་བུར་དུ། །སངས་སྐུ་སྐྱོད་
གཏེས་པ་བདེ་སྐྱོད་ཐའི་བཤོས་རྣམས་ལ་དཔོས་སྤྱི་པོས་རྟོག་པའི་འཇམ་དབྱེད་སྐྱོད་བཅའི་དབང་པོ་འཇམ། །བདེ་འོད་གསལ་མདོ་སྐྱོད་སྤྱི་པའི་སྐྱོད་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཤི་རུ། ། ། །དཔལ་དབྱེད་
མཐོང་དཔོ་མཐོ་མཐོ་མཐོ་མཐོ། །ཐེ་མེ་བཅོད་པོ་པོ་རམ་པ་ཆོ། །མགོན་བླ་འོད་གཞིན་ཅུ་དུགས་སྣོན་ཆེད། །གསང་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་རྣམས་འདིར་བཞུགས། །ཞེས་པའང་གམ་བརྟན་པའི་ཉི་མ་བཤད་སྤྱི་པ་ཆོ་སྐྱོད་
ཤི་སྐྱོད་གོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཤི་རུ། ། ། །ཞོ་སྤྱི། །ཐེ་བཅོད་མིད་བཞིན་འཕོར་པོ་མི། །ལྷགས་ཐེས་རྣམས་ཀུན་གྱིན་རླབས་པས། །པར་དུ་གཅོད་པ་གྱུན་ཞི་ཞིང་། །ཆོས་མཐུན་བསམ་དོན་སྐྱོད་
ལྷུ་པོ། །ཅེས་པའང་མཆོ་སྤྱི་སྤྱི་སྤྱི་སྤྱི་པའི་འཇམ་སྐྱོད་བཅའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགོ་ལེགས་སྤྱི་པ་ཅིག། ། ། །ཞོ་བྱི་པོ་པོ་དུ་རེ་རྣམས་ལ། །རྟེན་རེ་ཞེས་གདུང་བ་སྤྱི་པ་ལ། །རྟེན་རེ་

ॐ

|མཚོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱུད་བརྟན། |བརྟན་པའི་རྒྱུན་བདག་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་འཕྲོད་རྒྱལ། |བརྟན་ལ་དད་རྣམས་ཚེ་བསོད་ལེ་སེས་འཕེལ། |བརྟན་པ་ཚུགས་བརྒྱུད་དར་བའི་བཀྲ་སྤེལ་
 ལོག |ཅེས་པའང་སྤྱུག་འི་དགོ་སྡོང་སྡོང་བ་པ་འཇམ་དབྱེས་སྒྲ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁུན་བརྟེན་འབང་པོས་རྩལ་འདིའི་ལེགས་ལུས་འདུ་བཅུས་པའི་སྐབས་ཅེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཏུ་
 འགྲུབ་པར་སྒྲ་མ་རྒྱལ་བ་སྐས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ཏུ་གསོལ། |སྐད་དུ་ག་ལྟ་འོ་ལྟ་བུ། | ||ལྷ་བ་བརྟན་དར་རྒྱས་གྱི་དགོ་ལོག་མིན་རིག་འཛིན་རྩལ་ཁང་འཛི་མེད་པུ་བོ་དཔོན་པའི་ཞིང་ཁམས་
 ཚེན་པོའི་གཏམ་ངོ་མཚར་དད་པའི་སྡེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། |ཞོ་སྤྲོ་སྤྲོ་བེ་ངོ་ལྟ། དགོ་ལེགས་ལུགས་རྩེ་རྩོགས་རྩལ་སྤོན་ཚེན་ལས། |ལན་བདེའི་འདོད་རྒྱ་ཚར་ཏུ་སྤྲོལ་མཛད་པ། |དགོན་མཚོག་རིན་
 ཚེན་ཏུ་གསུམ་ཚོས་སྤྱད་གིས། |རྣམ་ཀུན་གིས་པའི་དགའ་རྟོན་རྒྱུན་ལྷུང་ཅིག |ཅེས་དགོ་ལེགས་སྤྱུ་བའི་ཚོག་གིས་མཛུན་བསྐྱུས་ཏེ། ལོག་མིན་རིག་འཛིན་རྩལ་ཁང་མཚོད་གོལ་འཛི་མེད་པུ་བོ་དཔོན་པའི་
 ཞིང་ཁམས་འདི་ཉིད་ལས་བརྒྱུམས་ཏེ་འབེལ་བའི་གཏམ་རྩུང་ཟད་ཅམ་བཞོད་ན། འཕགས་མཚོག་ལུག་ན་པུ་འི་ལུགས་རྩེའི་འཕྲུག་པས་ཡོངས་སུ་བསྐྱུང་བའི་གངས་ཅན་པོད་ཀྱི་སྡོངས་འདིར་རྒྱུར་གསུམ།

བཅུ་དགེ

ལྷ་སྤྲོ་སྤྲོ་བེ་ངོ་ལྟ།

རྒྱུ་ལྟེན། ལྷ་དང་ལྷ་ལྟེན་གྲགས་པའི་ལྷེ་མའི་ལྷེ་གྲགས་སྐར་ལམ་ས་ལམ་མོ་སྐར་གི་རྫོང་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལེ། གནམ་པོ་ཚོས་དགའ་རྣམ་མོ་བུང་པ་དང་། ལོང་མ་ཚེན་པོ་མཚོད་ལོན་གྱི་ལྷ་འབངས་འདབས་འབྲེལ་བའི་
 ས་མཚོ་མ་སྐྱེ་སྐྱེད་གི་ལྷེ་གྲགས། ལྷ་ལ་ལ་གཡང་ཆགས་པས་འདོད་རྒྱའི་དགོ་མཚོན་སུན་སུམ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་འདེབས་མ་ཞབས་ཞེས་པ་འདིར། ལྷ་ལ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་བརྒྱན་པ་རིན་པོ་ཆའི་སྐོར་བྲགས་
 ལོད། དགོན་མཚོ་ག་དད་པས་འབྲས་པ་བྲམ་མར་བལྷི་བའི་དད་གཏོང་སུན་སུམ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པའི་བཟོ་གནས་རྒྱ་མཚོར་བྱང་རྒྱལ་པ་དབུ་མཛེད་ཚེན་མོ་བུ་བྱའི་དགོ་སྐོར་གམ་རྒྱུ་བརྒྱ་ནས་ལྷ་ག་པའི་བསམ་
 པ་རྒྱུ་སྐྱེ་སྐྱེད་དགའ་བ་དབལ་རྣམ་ལྟ་མ་དམ་པ་གོང་མ་ཚོས་གྱི་རྒྱན་རྣམ་ཞི་བར་གསེགས་པ་རྣམས་གྱི་དགོངས་འཇོགས། ལོང་མ་མཚོད་ལོན་གྱིས་གཙོས་ད་རྒྱུར་ཞལ་བ་བྲགས་པའི་བརྒྱན་འཛིན་གྱི་རྒྱུས་ཚོན་
 དམ་པ་རིས་སུ་མ་ཚད་པ་དང་། བརྒྱན་པའི་རྒྱུན་བདག་ཚེན་པོ་རྣམས་གྱི་ཞབས་བརྟན། ལྷོགས་བརྒྱའི་དགོ་འདུན་གྱི་སྡེ་འཕེལ་ཞིང་འཛིན་རྟེན་དགོ་ལེགས་ཚེན་པོས་བྱུང་པ་དང་། རང་ག་ཞན་འབྲེལ་ཚོད་
 ཐམས་ཅད་ལྷིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་བྱང་རྒྱལ་ཚེན་པོར་སྐུར་དུ་དབུགས་འབྱིན་པའི་རྣམ་ཅིག་བྱེད་རྒྱུན་དུ་དམིགས་ཏེ། བརྒྱན་པ་ལ་དད་པའི་ལོན་གྱི་བདག་པོ་རྣམས་དང་བཅས་བཀྲ་གིས་པའི་

།གུག་ལག་ཁང་དང་རྒྱན་དགའ་ར་བ་བོད་ལེགས་སུ་བརྒྱན། རྒྱལ་བ་སྐལ་དང་བཅས་པའི་སྐྱེད་བརྒྱན་གཙོ་བོར་ལྷུང་པའི་སྐྱེད་གསུང་ལྷགས་རྟེན་མུང་དུ་ལྷུང་བ་བཞེདས། དག་འདུན་འདུ་བའི་སྐོ་བྱ་
 ཚོམ་བ་ལྷུང་ཏེ་བབད་སྐྱེད་ལུང་འབྲེལ་གྱི་དགོན་གནས་ལྷུང་བརྒྱན་དར་རྒྱས་སྤིང་ཞེས་གསལ་བའི་མི་གས་མཛེས་པར་བྱས་པ་དང་ཆབ་གཅིག །སྐྱེད་ལང་མོ་བོ་ཕག་ལའང་ཆོས་ཀྱི་བདུད་ཅི་ཟེལ་མོ་ནོས་གིང་
 མི་ལྷོད་པའི་དད་པས་མཆོམས་སྐྱེད་ཏེ། གུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་ཐོག་རྩ་ཙུང་གྱི་བྲལ་གཙོ་བོར་ལྷུང་པའི་འོག་མིན་རིག་འཛིན་ལྷ་ཁང་མཐོང་གྲོལ་འཆི་མེད་ལྷུང་བོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་
 བཞེདས་པའི་གཡར་དམ་ལྷུང་བཞེས་ཏེ་ལྷག་ལེན་དུ་བཏབ་པ་ན། དགོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་བ་གསུམ་དང་ཙུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཆོདེ་ལྷགས་རྟེས་གཞི་བཟུང་། དེ་ཆེདེ་ཆོས་སྐྱེད་པའི་ཆོགས་དང་། དགས་
 ལྷོགས་ལ་མཛོན་པར་དགའ་བའི་སྐྱེད་སྐྱེད་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ས་ཀྱིས་ལྷོན་ལས་སྐྱེལ། ལྷོགས་འདིའི་བྲལ་མ་དག་འདུན་དང་བརྒྱན་པ་ལ་དད་པའི་དབོན་འབངས་རྒྱལ་ས་ཀྱིས་རྒྱུད་རྗེས་སུ་མི་རང་བའི་གྲོགས་མཛད་དེ་
 མཐོང་ཐོས་དུན་རིག་གི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བ་བཞི་དང་དྲན་པའི་སྐྱེད་བརྒྱན་ལྷ་མིའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱན་འགྲོའི་བཅས་ཆེན་པོར་ལྷུང་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོར་སྐྱེདས་གནས་རྒྱན་འདུས་ཀྱི་བདག་

ཉིད་སངས་རྒྱལ་གཉིས་པ་པར་སྡེ་བྱེད་བའི་སྐྱེས་ལུང་ལུས་ཚད་ཉིས་ལྷན། དེའི་གཡས་སྟེགས་ཡིའི་ཤོད་ཀྱི་ལྷན་དབང་གཉིས་པ་མཁན་ཚེན་པོ་ལྷོ་སྟེ། གཡོན་དུ་བསེལ་ལུན་ལྱི་ལྷོ་སྟེ་འདིར་ལྷན་པ་ལྷན།
 ཉིན་ལྷོད་ལྷོན་པའི་ཤིང་ཏུ་ཚེན་པོ་འདམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཚོས་རྒྱལ་ལྱི་ཤོད་ལྷོད་བཙན་གཉིས་སྐྱེས་ལུང་ལུས་ཚད་ལས་སྟེགས་པ་ལྷོ་མཁན་སྟོན་ཚོས་གསུམ་ལྱི་མཚན་དཔེའི་ལྷན་བརྒྱན་མཁོད་ན་མི་མཁུན་པ་
 མེད་པར་སྟུང་མོ། ལྷན་ཚེར་བཞུགས་པའི་བར་མཚན་སྟུང་སྟུང་ལྷོད་ལྷོད་པའི་སྡེ་ལྷོད་པའི་བྱེད་པའི་ལྷན་པ་གཏོ་པོར་བཏོན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། རིགས་བརྒྱའི་ལྷན་བདག་དཔལ་གྱི་ཏུ་བཟང་པོ། རྒྱལ་པ་
 རྣམ་ལྷོད། རྣམ་ལྷོད་ལྷོད་པའི་སྟེགས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་རིགས་ལ། ལྷོད་ལྷོད་པ་དམ་པ་སྟེགས་ལྷན་ཚེན་གསལ་པའི་སྟོན་པ། དགའ་རབ་དྲོ་ལྷོ། འདམ་དཔལ་བསེས་གཉིན། ལྷོ་ལྷོ་ཏེ། ལྷོ་ལྷོ་ཏེ།
 རྒྱལ་པོ་ལྷན་ཏུ་ལྷོ་སྟེགས་སེམས་སྟེའི་མཁས་པ་ཉིར་གཅིག །བཙལ་ལུན་འདས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། ལྷོ་སྟེགས་ལུན་མཚོག་སྟོད་སྟེགས་དམ་པའི་རིགས་ཅན་དུ་མ་ལ། ཚོས་རྒྱལ་ལྷན་ལྷོད་ལྷོད་པོ། ལྷོ་
 མཁན་པའི་བཞུགས་པ་ལྷོད། ལྷོ་དཔོན་སྟེགས་པའི་དྲོ་ལྷོ། མཁོད་ལྷོ་མ་ལས་ལྱི་དབང་པོ། ལྷོ་ག་ར་སྟེགས་ལྷན་པའི་རིག་འདོན་བརྒྱད། ལྷོ་དུ་ལྷོ་དཔོན་ལྷན་ལྷོ་ལཚོག །ལྷོ་དུ་ལྷོ་དུ་ལྷོ་ལྷོ་།

७

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो

ॐ । वपसा सवसा कुसा गसा व । कय र्पुम कुद ग्री मीर ह केर पौ गुरु द ग र श्रु र पौ । रस ग सा व सु सु व श ग सा र स म सु मी र म र स व म पु र प री कु र सु म । र सु य व ग सा व पु र पौ क र क र पौ ।
 द र सु ग र पौ । द प य सा र ह श ग सा क य र्पु म ग्री द व र सु ग व कु द उ क व री । अ द सु व र प री र्पु व र पौ क री व र्पु । अ व ग र सा व । उ क री मी । सु य व री सु सु म क र व कु द म व र र्पु म ग री स
 द र व उ सा व । अ व र पौ क री म व मी र । क र सु य र्पु र व उ क र म पौ द र । म र र व द ग री म य । वी र उ क र श ग सा र व र स री ग सा सु व क र री म । अ व री म र द व र सु ग । सु र पौ क री सु ग र पु र
 ग र सा । सु र कु र म र स र व ग र सा । सु र ग र स र व द ग र श्रु सु ग व सु ग री री र्पु सु र व री स र पौ क र ग र सा । ग री र क र म र र व द ग र र । सु सु क र द व र । री ग र री क र री र म र्पु म क र गी र्पु य
 सु क र ग र सा । गुरु म र्पु र क र री क र म य र्पु म र सा । र पौ क र री र्पु र स र री र ग र स र क र री र री री ग व री मी र ह केर पौ द म ग र उ र पु म र ग र सा व उ स र सु र सु र री र म री सु म द म व क र स र द र ।
 ग र क र म र सु व म र र री स री र ग्री द व र सु सु र री । व ग र ग द म र स र सु क र प री म र स र री र्पु म री ग र सा । व ग र व कु द री क री री री ग र सु ग सु क र म र मी र ग र सा ग र सा । द प य सा सु व री मी र ह केर

མཛེན་བཅིའི་བཀའ་འབུམ།

པོ་སངས་ཚེ་གསུམ། བཀའ་གདམས་གསུམ་མའི་སྐོལ་འབྱེད་རྗེ་ཡབ་ལྷན་གསུམ་བཅས་དང། ལྷོན་པའི་བདག་པོ་རང་ཉིད་ལ་དངོས་སུ་ཚོས་ཀྱི་བདུད་ཅི་རྣམས་པའི་ཅུ་བའི་བྲམ་དམ་པ་ལྷ་བཅས་ཅུ་བརྒྱད་
ཀྱི་བྲམ་དམ་པ་རྣམས་དང། མི་དམ་གྱི་རྣམས་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ལྷན། ལྷག་འཕྲུང་ཅུ་བའི་རྣམས་གཅིག་ལྷག་གཉིས་པ། ཚེ་མཚོག་ཉེ་རུ་ག་ཞལ་གསུམ་ལྷག་དུག་པ། བཀའ་བརྒྱད་གཙོ་རྒྱུ་ཞལ་གཅིག་
ལྷག་གཉིས་པ། རྣམ་འབྲུང་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་རིགས་ལ། ལྷོད་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་རྣམས་མཐོན་པུར། ལྷོད་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་རིགས་གསུམ་མཐོན་པོ། སངས་རྒྱལ་རྣམས་པའི་རྣམས་ལྷོད་རྒྱུད་པོ་
པ་སྐོག་པ་བཅུ་འཇམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐྱོར་བ། སངས་རྒྱལ་འོད་དཔག་མེད། མཐོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། བཙོམ་ལྷན་འདས་སྐྱེན་གྱི་བྲམ་ལ། རྗེ་རྗེ་མི་འབྲུགས་པ། ལུང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སྐྱམ་བརྒྱད།
རང་སངས་རྒྱལ་ཚོགས་ན་ལྷོད་པ་དང། བསེ་རུ་རྣམས་ལྷོད་པ། ཉན་པོས་མཚོག་གཉིས། འོད་རྒྱུངས་ཚེན་པོ་སྐོག་པ་བརྒྱན་པའི་གདུང་རབས་བདུན། ཡན་ལག་འཕྲུང་སྐོག་པ་བརྒྱན་པའི་ཚེན་པོ་བཅུ་དུག །ཞལ་ས་
འབྱེད་དག་བསྐྱེན་རྣམས་ལྷོན་བདག་དང་བཅས་པ། གནས་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འཕྲུལ་འབྱེད་མཚོན་ལྷོད་དཔའ་བོ་ཡབ་ལྷན་རིགས་ལ། རྗེ་རྗེ་ཚོས་རྒྱུད་པོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ལེགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ།

མཁུན་བཟུང་བཀའ་ལུགས།

དང་ལྟུང་ཏེ་ལེགས་པར་བཞེངས་པའི་གཙོ་བོ་བདུ་མི་ལྟ་མའི་ནང་དུ་རིང་བསྐྱེད་རྣམ་པ་ལྟ་ཞེས་གསལ་པ་ལས། ལུངས་འབྲུ་ལྟ་ལུང་རིང་བསྐྱེད་སངས་རྒྱལ་གྱི་འཕེལ་གདུང་། བདེ་བར་གསེགས་པ་ཐམས་
ཅད་གྱི་གདུང་གི་རིལ་ལུ་དམ་ལྡན་རིན་པོ་ཆའི་ཏྲུག། །རིང་བསྐྱེད་རྒྱན་འདུས་རིལ་ལུ་ལོ་རྒྱུ་ཏྲུག་གི་ལྷོ་ལོས། ལུ་ཏུ་རིན་པོ་ཆའི་ཚེས་ལས་སྐྱེལ་པའི་རིང་བསྐྱེད་མཐོང་གོལ་གིན་ཏུ་ལུང་འཕགས། ཚེས་
སྐྱེའི་རིང་བསྐྱེད་རྒྱན་མཚུས་སྤོང་ཆེན་པའི་གདུང་ལྟ། ལྟ་གདུང་རིང་བསྐྱེད་རིག་འཛིན་དགའ་རབ་དོ་ལྟའི་སྐྱེལ་པའི་གདུང་རྟེན་གཏེར་ཕོན། ལོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆའི་གངས་མཚན། ལུ་ཏུ་ལབ་ལུམ་གྱི་ལུང་ཞེས་
དམ་ལྡན་རོལ་པ་ཆེན་པོ། ཚེས་རྒྱལ་གྱི་སྤོང་གི་གདུང་ཏུས། ལྟ་བལ་གྱི་རིང་བསྐྱེད་འོད་སྣང་དང་ལུལ་པའི་སྐྱེ་ཚོས། ལྟོ་བ་དཔོན་སྐྱེ་སྐྱེལ་གྱི་མཚེལ་ལུམ། འཕགས་པ་ཕོགས་མེད་གྱི་ཚོས་གོས། ལུ་ཏུ་རིན་
པོ་ཆའི་དུས་སྐྱེ། དུས་སྐྱེ། བ་བཟང་ཟེལ། ལྟ་རིག་ །ཞབས་ལུམ། ལེ་སེས་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་མཚུ་རའི་ན་བཟང། མཚོ་རྒྱལ་གསང་གོས། མཁའ་ཆེན་པོའི་ས་དུའི་ཚོས་གོས། ཚེས་རྒྱལ་གྱི་སྤོང་ན་བཟང།
པོ་ཆེན་པོ་རོ་དང། གུལས་སངས་རྒྱལ་ལེ་སེས་དུས་སྐྱེ། བམ་མཁའི་སྤིང་པོའི་སྐྱེ་ཚོས་བཅས་གཏེར་ཕོན་འབྲུལ་མེད་དང། ལུང་པར་ཚོས་གྱི་རིང་བསྐྱེད་ལོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆའི་ལུག་གིས་གཏེར་ཕོག་མཐོང་།

८

ॐ । प्रोप प्रोषा गतैसा ये कर्कतुः । गणम क्रैर गो क्रुद खे वखे दुग दद रप्रोप वरै गणम सुगण । रैग सुगण । गणुदस सुगण प्रै क्कै गण वसम प्रोषा मी सुव प दद । गणक यद वगद गतेर
 गणम क्रैर सुव मप्रद रैसा सुव खेय खेद खेद केसा सुदस वरुं क प्रो दस सुसा । द सुसा । क वप्रद । रैद वप्रोप खेगण रैसा प्रो यग तु गद येंद क्कम गुरस क्रैर सुग सुग प मसस उद सुगण गतैग तु
 वसुसा प रै क्रैर सुसा केर खे वतसा रैद वप्रोप क्कम प सुसा सुम सुम गदसस प रै सुगण गम सु सु रै क यें क रै सु क व प्रै सु गतेर सुं क सुद रसगण यसा वरुव प रै सुद वक्रुं क खे गेसा खेसा द प रै सुं य
 तु वसुगण गेद । यो रै सा तु दद क्कै सा सुय गतैसा यरद रैद वप्रोप क्कम सु यो र दद क्क य क्रुद स प यसा । सुद प म यें क रै सा तु रै सुगण गम रै रैद प्रै सु क्कै सा क्रैर रदस सुसा प यसा वरुव प रै सुद वक्रुं क
 दद । रें यें सुं द प य सुं क खे रै म रै गदुद सुसा यसा वरुव प रै सुं य । क्कै सा सुय प्रै सुगण गम रै रैद प्रै गदुद सुसा सु सु य खेद यसा वरुव प रै सुद वक्रुं क दद । रदस प रै द सुदस स सु प रै रै
 गदुद क्क वतसा खे गेसा खेसा द प रै सुं य तु वसुगण गेद । यो रै प्रै सुद वक्रुं क मसस उद यरद रैद वप्रोप क्कम प सु येंद स सु क्क व स सुम सुम गदसस पसा प्रै क सुवसा प्रै ग खे रेंद रवम वम सुव

कैर गणम

कैर

མཛེན་བཅའི་བཀའ་འགྲུལ།

པ་ལ། རོ་ས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་རྒྱ་དང་ནང་གཞུག་ལ་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་དམིགས་འདུན་ནམ་ཉན་བགྱིས་གིང། བཟོའི་བྱ་བ་ལེགས་པར་གྲུབ་བརྒྱན་དགོས་པོ་རྗེ་འཛིན་པ་འདུས་པ་དང་བཅས་པས་ཀྱང་རྒྱལ་
པར་གནས་པའི་ཚོ་གས་མངའ་རྒྱལ་བས་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར་རྒྱ་དང་བཅས་པའི་གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ཚེན་པོར་གྱུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཕྱོགས་བཀྲ་གིས་གིང་བྱིན་
ཚགས་པ་དང། རྗེ་འཛིན་ཞིང་ཐམས་ཚེན་པོར་འགྱུར་བ་དང། མཐོང་ཐོས་དུན་རེག་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་རྒྱ་ཚོ་རིང་ནད་མེད་པའི་སྤྱིད་ཚོས་དུན་གྱི་འཕྱོར་བ་རྒྱས་གིང་བར་ཚད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང།
མཐར་ཐུག་ཐར་པའི་ས་པོན་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ཏེ་བྱང་རྒྱལ་མཚོག་གི་གོ་འཕང་མདོན་དུ་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཐ་བས་མཚོག་དམན་ཐམས་ཅད་ནས་དང་འདོད་མེད་ཚེས་གྱི་དད་པས་ཀྱང་ནས་བསྐྱར་ས་ཏེ་རྒྱལ་
འཚོལ་བ་དང། གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང། མཚོན་པ་འབྱུང་བ་དང། བསྐྱོར་བ་བྱ་བ་དང། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་རྒྱན་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་གྱི་གཞིར་གྱུར་བ་བྱང་རྒྱལ་གྱི་སེམས་རིན་པོ་
ཚོའི་ཚུལ་ཞིན་པས་སྐོན་ལམ་རྒྱ་ཚོན་པོ་གདབ་པས་མཚོན་དལ་འཕྱོར་གྱི་རྟེན་ལ་སྤྱིར་པོ་ལེན་པའི་ཐབས་རྒྱལ་ལ་མཚོག་ཏུ་བཅུན་པར་བྱའོ། །ལྷ་ས་རྒྱལ་པ། རྗེ་སྐྱེ་བྱི་ལ་ལྷ། ཕྱོགས་དུས་དགོན་མཚོག་ཅུ་

2

ལྷ། །གསུམ་ཚོས་ལྷ་ཚོ་གསུམ། །དད་པའི་ཡིད་མཁམ་མངོན་སུམ་གསལ་བའི་མདུན། །བདག་གཞན་ལུས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཐབས་གཅིག་ཏུ། །མི་སྲིད་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྤྲུལ་འཚལ་ལོ། །དངོས་ཡིད་རྒྱན་

བཟང་མཚོད་པའི་སྤྱི་རྒྱུ་ལྷོས་མཚོད། །སྤོབས་བཞིས་སྤྲིག་ལྷ་ཚོ་གསུམ་རྒྱན་སྲིད་ནས་བཤགས། །འཕགས་དང་སོ་སྲིདི་དགོ་བར་རྗེས་ཡི་རང་། །རྣམ་འདྲེན་སྤྲུལ་དང་སྤོབ་མར་བཅས་པ་རྒྱན། །ཚོས་འཕོར་

བསྐོར་བཞིན་རྟལ་པར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་ལེགས་ལུས་དགོ་བ་འི་སྲིད་རྒྱན། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་རྒྱུ་མཚོན་པའི་རྗེས་ཞུགས་ཏེ། །བྱང་རྒྱལ་སྲིད་པོར་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བར་བཤི། །

ལྷ་ར་བཅས་བསོད་ནམས་ཞིང་མཚོག་ལྷ་མེད་པ། །རྟོན་མཚོག་འདི་རྣམས་བཞེངས་པའི་རྒྱ་སྐོར་དང་། །བྱ་སྲིད་ལག་ལེན་འབྲེལ་བར་བཅས་པ་རྒྱན། །ཚོ་འདིར་ཚོ་རིང་ནད་མེད་དམ་ཚོས་སྤོད། །སྤི་མ་བདེ་

བ་ཅན་སྤི་ཞིང་སྤོས་ནས། །འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞལ་མཐོང་ལུང་བརྟན་ཅིང་། །ལམ་ལུ་ས་བརྟུ་དགའ་བ་མེད་པར་བསོད། །རྗོགས་པའི་བྱང་རྒྱལ་སྤྲུལ་རྟུ་ཐོབ་པར་སོག། །གཞན་ཡང་རིས་མེད་བརྟན་འཛོན་

དམ་པ་རྣམས། །བསྐྱལ་བརྒྱུར་ཞབས་བརྟན་ཚོས་འཕོར་རྟལ་རྟུ་བསྐོར། །དགོ་འདུན་སྤེ་རྣམས་སྤྲུགས་མཐུན་སྤིམས་གཅོང་ཞིང་། །བཤད་རྒྱལ་སྤིན་ལས་ས་གསུམ་བྱུ་བྱུར་ཅིག། །དུལ་བ་ཚ་གྲང་སྤྲུག་

ལྷ་ཚོ་གསུམ་ལྷོ་

ལྷ་ཚོ་གསུམ་ལྷོ་

མཁུན་བརྩོམ་པ་ལ་འབྲེས།

བཟུལ་ལོངས་སྤྱི་ལོ། །ཡི་དྲུག་ས་བརྒྱེས་སྒྲོམ་གསུང་བ་མཐའ་དག་བྲལ། །དུང་འགོ་སྤྱན་སྒྲོམ་སྤྱན་པ་ཀུན་བསལ་ཏེ། །ངན་སོང་འགོ་རྣམས་བདེ་བས་འཚོ་བར་སོག། །མི་རྣམས་བདེ་སྤྱིད་ཚོས་སྤྱན་དཔལ་
འཕྲོར་བྱས། །ལྷ་མིན་འཐབ་ཚུང་ལྷག་དུ་སྤྱར་བཅས་སྤངས། །ལྷ་རྣམས་བག་མེད་འཕོ་ལྷུང་ལས་ཤོལ་ཏེ། །ཀུན་གྱིང་ཐན་བདེའི་དགོ་མཚན་འཕེལ་གྱུར་ཅིག། །འཚོ་མེད་པརྟོ་བཀོད་པའི་ཞིང་བམས་ཆེ། །
ཏེན་དང་བཏེན་པར་བཅས་པ་འདི་ཉིད་གྱིང་། །གསུལ་བྱ་བྱ་མཚོའི་མགོན་དུ་ཏྲག་བཞུགས་ནས། །ཤོལ་བ་བཞི་ལྷན་སྤྱིན་ལས་མཐའ་ལས་སོག། །མྱོང་བྱུང་ཏེན་འདིའི་ལྱིན་སྐབས་ལ་བཏེན་ནས། །གནས་
སྐབས་འགོ་ཀུན་བདེ་འཕྲོར་སྤྱན་སྤྱུམ་ཚོགས། །མཐའ་ལྷག་ལྷུམས་གཅིག་སངས་རྒྱས་སར་བཤོད་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་སྤྱན་གྱིས་གྲུབ་པར་སོག། །ཅུ་བརྒྱད་ལྷ་མ་མཚོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷ། །
མཐའ་འགོ་ཚོས་སྤྱར་བྱ་མཚོའི་བདེན་སྤོབས་གྱིས། །ཇི་ལྟར་སྤོན་པའི་གནས་ཀུན་སྤྱར་འགྲུབ་པའི། །དགོ་མཚན་བཀུ་སྤིས་དཔལ་དུ་འབར་གྱུར་ཅིག། །ཅིས་པའང་དད་གཏོང་སོགས་འཕགས་པའི་ཚོར་གྱིས་
མདོན་པར་མཐོ་བའི་དུ་མཐའ་ཆེན་མོ་ཀུ་ཚོས་འཕེལ་རང་ཉིད་གྱིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དོར། །དེ་མ་མེད་པའི་སྤུབ་བསྤྱན་རིན་པོ་ཆེ་མཐའ་དག་ལ་དད་པའི་པརྟོ་ལྷག་པར་བྱས་ཤིང་། །མོངས་འཕྲོན་

མཁུན་པུའི་པཀའ་འབུམ།

བདེ་ལོ་གེས་གྱིས། །མཁའ་ཁྱབ་འགོ་གྲུབ་ལྷིང་ལས་སྒྲོལ་བར་སོག། །བརྟན་འཛིན་མཚོག་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟལ་བརྟུར་བརྟན། །འཕོར་ལོ་གསུམ་གྱི་བརྟན་པ་སྤྱོད་པ་བརྟུར་བརྟུས། །འགོ་གྲུབ་པད་ལྷིང་
ཚོས་རྟུན་འབྱོར་པ་དང། །ལྷིང་ཞིའི་ལོགས་ཚོགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་སྤིས་སོག། །ཅེས་པའང་འཇམ་མགོན་གྱི་མ་རིན་པོ་ཚེའི་གསུང་རབ་མྱེད་དུ་བྱུང་བའི་ཚོས་གྱི་སྒྲོལ་ཚེན་པོའི་སྤྱི་པོ་ལྷ་བྱུང་ཞེའི་བདེན་ཚེག་
གི་སྤྱི་པོ་པ་འདི་ཉིད་བསྐྱབ་གསུམ་རྣམ་དག་ལྱང་རིགས་སྤྱི་བའི་སྤྱི་མཚོག་སྤྱི་བ་པ་ཚེན་པོ་གཟུ་བཀྲ་སྤིས་འོད་ཟེར་དང། །དད་རྟུན་གཟུ་བསམ་གཏན་རྟུང་གིས་རྣམ་དགར་གྱི་སྤྱི་པོ་པ་བརྟུན་པའི་སྐབས་སྤྱི་
ལྱང་སྤོན་ཚེག་དང་འཕེལ་བར་ཁ་ཉོན་དུ་བྱས་ཚོག་པ་འདི་ལྷ་སྤྱི་གིས་སྤིས་སྤིག་ཅེས་བསྐྱལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་སྤྱི་པ། །གེས་བུ་གྲུབ་ཁྱབ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཚེའི་མཛོད་གྱི་བརྟུན་དོན་མ་པོན་ཅམ་བཞོད་
ལྱར་བྱས་ཏེ། །མང་དུ་ཐོས་པའི་སྤོང་བ་པ་བྱ་བུ་ལ་ཚོས་ཞེ་འཇམ་དབྱེད་མ་ཕྱེན་བཅེའི་དབང་པོས་སྤྱི་པ་ནས་སྤོན་ལམ་དུ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱི་མ་རྟུལ་བ་ལྷས་དང་བཅས་བས་བྱིན་གྱིས་བརྟུབ་
ཏུ་གསོལ། །སྐད་དུ་གཟུ་ཚི་ལྷ་བཏུ། །།། །རྩེ་མཁའ་སྤོང་གྱི་སྤྱོད་པ་ལ་དབྱེད་ལྷའི་ཞལ་བྱང་དང་མཁུན་གི་སྤོན་ཚེག་བཅས་བཞུགས། །མཁའ་ཁྱབ་རྟུལ་བ་ལྷས་བཅས་གྱི། །རིགས་གྲུབ་ཁྱབ་བདག་

མཚན་གྲུབ་པའི་གཞུག་གི་རྒྱུ། །དཔོན་ཚེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་བ་མཚན། །འཇམ་པའི་དབྱུངས་སུ་རབ་གྲགས་པ། །ཞེ་བཙུན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །བདག་ཉིད་ཚེན་པོ་དོ་ཞེ་འཆར། །བྱུང་
 བདག་ལྷོ་ལྷོས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །ཀྱུན་བཟང་ཚོས་བྱི་ཉི་མ་ཚོ། །ཉེ་རྒྱ་དཔལ་ལྷོ་མིང་པ། །དོ་ཞེ་འཆར་ཚེན་ཏུ་ལྷོ་ག་ལོ་པ། །ཚེ་མཚན་ལྷོ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷོ། །འཇམ་པའི་དབྱུངས་དངོས་དགོ་བའི་
 དགོས། །མཚུན་བཅོམ་དབང་ལྷག་གནས་གསལ་པ། །རིག་ལོ་ལ་གཉིས་ལྷན་མཁན་ཚེན་ཞེ། །ལྷོ་མིག་ལྷོ་བ་བྲུ་བ་གསལ་ཞབས། །དོ་ཞེ་འཇོན་པའི་གསལ་བ་འཆར། །དབང་ལྷག་རབ་བརྟན་གྲུབ་
 པའི་དབྱིང་། །ཐམས་ཅད་མཚུན་པ་བཀའ་འགྲུལ་པ། །མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཚན་ལྷན་དཔལ། །མཁས་བཙུན་གྲུབ་བཅོམ་ལྷ་ལྷ་པ། །མཁན་ཚེན་བསོད་ནམས་མཚན་གྲུབ་ཞབས། །མཚུན་རབ་
 མཁའ་ལས་རྒྱུད་ལྷོའི་བདག་ །བྱམས་པ་དག་དབང་ལྷན་གྲུབ་དཔལ། །རབ་འབྱམས་སྐྱེ་དབང་ལྷོ་མཚན་ཞེ། །དག་དབང་གྱུན་དགའ་ལྷན་གྲུབ་ཞབས། །བཙུན་པའི་བདག་པོ་གནས་གསལ་པ། །རིག་
 དབང་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཚོ། །ས་ཚེན་བཙུན་པའི་ཉིན་མོར་བྱེད། །འཇམ་དབྱུངས་གྱུན་དགའ་ལྷོ་ལྷོ་ཞེ། །རྣམ་བཟང་ཐུང་པའི་ལྷོ་མོའི་གོང་། །ལྷོའི་མཇུང་ནམ་མཁའ་འཚི་མིང་དཔལ། །

པ

། ལོ་ལྔ་པ་ལྟར་བ་བཟང་པོར་གྱུར་པ་འཇམ་དབྱེངས་མཁུན་བརྩེའི་དབང་པོ་གྱུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བྱིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སུ་དུ་ག་ལྟ་ཚུ་གྱུ་བ་ཏུ། །།

ལྷོ་ལྔ་པ

सवित्र-चक्रे-पर-परिसरा।

ॐ

वर्णिका

श्रीकृष्ण

ॐ । अदस क्रुस गति सप अकं सुस र्मं र्मं दे सुद वक्रु व गस र्नु अमुदस पदे गनुम अगस पुस अ व प्रे
 र्मं अ उ स पु व व सु ग स र्म ॥

མཛེན་བཟུངས་པ་ལྟར་འབྲེལ།

ལྷོ། །འཛི་མེད་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ལེ་ཤེས་ནི། །འཛི་མེད་པདེ་ཚེན་དོོ་ལེ་འི་རྣམ་རོལ་ཅན། །འཛི་མེད་ལྷུབ་པའི་གཟུགས་སུ་ཡོངས་གཤམ་ག། །འཛི་མེད་མཚོ་
 ལྷོ་ལྷུ་མམ་རྟུག་རྟུངས། །ལྷུ་ལྷོ་ལོན་རྟུན་རྟུན་མཚོའི་མཐམ་སོན་རྟུན་པ་མཚོ་རྟུན་མེད་ལོགས་སངས་རྟུན། །དེས་གཟུངས་འགོག་དང་ལམ་བྱིས་བཟུངས་པ་ནི་
 པལེ་མཚུགས་ལྷུ་པ་དམ་པའི་ཚོས། །དེ་འཛི་ལོག་པའི་གཞོན་པོ་ལོན་རྟུན་ལྷུ་ཚོགས་བྱི་མཚོག་ལྷུ་པ་དགོ་འདུན་ཏེ། །དགོན་མཚོག་གཟུམ་ཞེས་གཟུགས་པའི་རྣམ་པམ་
 དགོ་མཚོན་མེ་རྟུག་ཚམ་རྟུ་པལི་ལ། །རྟུ་གཟུམ་རྟུན་པའི་རྟུ་གཏེར་ལས་འཇམ་ནང་བཟུང་ནོམ་ལྷུ་འཛི་གཟོ་ག། །རྟུ་ལྷུ་དཔུངས་པའི་དལ་འཚོ་ལོན་ས་ལྷུ་གཞིས་འདོད་

	<p>༄༅། །པ་འཇོ་བའི་གཏམ། །སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་ལུ་མོ་འི་འགམ་པར་འགོ་དཔེ་ལ་ལས་སྤྱོད་ལྟར་འགྲུབ་རིག་འཇོ་ན་ཤེས་ལྷོད་ཀྱི། །རྒྱམ་པར་ཐར་པ་དུ་མ་པའི་མོད་ནས་མ་ཚོགས་ཏུ་གྱུ་སྤྱོད་པའི་</p> <p>པ་ལྷོད་ཀྱི། །ལྱུང་པར་སྤྱོད་པ་ཅས་སྤྱོད་པ་གུ་མ་གྱི་སོ་སོ་ལ་རྒྱུ་གས་པའི་མེ་སྤོ་སྤོ། །གཅིག་པ་སྤྱོད་མ་སྤོད་རབ་པ་མ་ཐུང་ལས་པའི་སྤོ་མོད་ལེགས་གསུང་སྤོད་པའི་</p> <p>སྤོ་སྤོ། །འཕགས་བོད་ལ་ལས་གུ་མ་པར་པ་འཕྲོག་མཇུང་ཚོས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལྟར་ཚོམ་པ། །པ་ལྱུང་པར་བཅས་པའི་ལུ་སྤོ་སྤོ་ཚོད་པར་གཏུགས་ཏེ་རྒྱུ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་</p> <p>པ་ལྟར་། །སོ་སོ་ལེ་སྤོ་སྤོ་ལུ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་། །མིད་སྤོ་སྤོ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་། །དམ་ཅན་ཚོས་སྤོ་སྤོ་སྤོ་སྤོ་ལས་ཀྱིས། །སྤོ་སྤོ་སྤོ་</p>	
--	--	--

མཚན་བཤེས་པའི་གཞུང་ལུགས།

འཕམ་གསལ་པ་དེར་སྤྲོ་བེག། །ཅེས་ཤིས་པར་བཞོད་པའི་ཚེག་གི་མེ་རྟོག་ལྷ་མོ་ཙམ་སྒོན་ཏུ་འཕོར་བས་ལམ་ལངས་པར་བུས་ཏེ། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱུ་ས་དང་པའི་བདུད་ཅིས་ཁ་ཕོངས་སུ་བྱེ་བ་རྣམས་ཀྱི་
རྣམ་ལམ་ཏུ་སངས་རྒྱལ་གཉིས་པ་སྒྲོ་བ་དཔོན་ཚེན་པོའི་རྣམ་བཞུན་མིང་བཞིན་ལོར་ལུ་འདི་ཉིད་གསལ་ཏུ་འབྱུངས་པའི་རྒྱལ་ལས་བུམ་ས་ཏེ་གཏམ་གྱི་རྣམ་བུ་ལྱུང་བ་དྲུང་བུ་གསོ་ལ་ན། གང་གི་ཚོ་གཞོད་མ་
ལ་སྤྱི་བ་གསུམ་ཚ་དང་བཅས་པ་གིན་ཏུ་ཞི་བ་ཚོས་སྤྱིའི་ཕོ་གསལ་དང་མི་གཉིས་པ་ལས། རྣམ་ལམ་དང་ལྷོད་ཀྱི་རྣམ་ལམ་མོ་ལ་བ་ཚད་མེད་པས་རྣམ་ལམ་རྣམ་མཁན་གངས་ཚེན་མ་ཚོའི་ཞིང་ཁམས་ཚེན་
པོའི་ལྷོད་པོའི་དཔེ་ནང་གསལ། ལྷན་མེད་པའི་ཚོས་ཀྱི་བདུད་ཅིའི་རྣམ་ཏུ་ཏུ་བ་མི་མཁེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས། འཕམ་གྱིང་ལས་ཀྱི་ས་པ་བྱུང་སྤྱིའི་པོ་དཔོ་རྣའི་གངན་གྱི་གཞོད་གནས་དཔལ་པོའི་
སྤྱི་གསལ། པོད་ཚེན་པོ་རོར་འཇོན་གྱི་ཤིག་ལེ་འཤི་རྒྱ་བལ་མོ་སྤང་ཞེས་པའི་སའི་ཚ། ལུང་གྱི་དགེ་བཅུའི་དཔུང་པ་མ་ཚད་པ་མེད་པའི་གཏེར་ལྷ་ཏུར་ཏུར་པས་མིང་ཙན་རྣམས་ཀྱི་རྟོགས་ལ་སྤྱི་གསལ་དེ་
ཉིད་ཏུ་ལྱུང་བའི་འབབས་སྤྱེགས་སུ་གྱུར་པ་ག་ལ་བར། རྒྱ་འབྱུར་འོད་གསལ་དཔོ་རྣའི་ལྷོད་པོའི་བསྐྱེད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ལམ་ལྷོད་པོར་བལ་མོ་དང་རྣམས་སུ་འབྱེལ་བར་སྤོང་བ་བསམ་གཏུན་གྱི་འཕོར་ལོ་ལ་གཅིག་ཏུ་

མཚན་བཅིང་བཀའ་འབྲིས།

འཕོར་པོའི་རང་གཟུགས་མངོན་སུམ་མིག་གི་བདུད་ཚིར་གར་བའི་རང་བྱོན་གྱི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པས་གནམ་མ་པ། གཏེར་ཚེན་ཚོས་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་ཉི་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་དང་། ལྷུང་
པའི་དབང་རྒྱལ་རིག་རྒྱལ་ཕོགས་མེད་སྲིད་པས་ཀྱང་རྣམས་གཏེར་གྱི་ཆ་གས་སྒྲུན་དྲངས་གིང་། རྣམ་གྲུན་ཏུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་དཔའ་པོ་དང་རྒྱུ་འཛིན་བཞིན་ཏུ་གཏིབས་པའི་
གནས་མཚོགས་བྱུང་པར་ཅན་གྱི་ལྷོ་བ་རང་བྱུང་དོ་རྩེའི་བྲག་གི་གོ་འུ་ཚང་འདི་ཉིད་ཏུ། གངས་གྱི་རི་པོའི་སུལ་ན་རྩོན་པ་བདེ་བར་གསེགས་པའི་དོན་བཟང་པོ་ཚོགས་འབྱུང་བཟང་པོ། མ་འདྲེས་གིང་ལོངས་
རྒྱལ་གས་པའི་གསུང་གི་གསང་བ་རབ་འབྱུངས་མཛི་བཞིན་ཏུ་གསེགས་ནས་སྒྲུ་བ་ལ་ལག་ན་རལ་གྱི་འཆང་བའི་གྲོ་གྲོས་དང་གཉིས་སུ་མི་བྱུང་པས་འཛམ་སུ་གླིང་མཛོས་པར་བྱུང་བའི་རྒྱན་རྒྱལ་དང་།
མང་ཏུ་བྱུང་བའི་སྒོ་བདེ་པོ་ན་གཉིས་གྱི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་རང་རྩོལས་གྱིས་འཛོགས་གིང་། མཐས་པ་དང་ལྷུང་པའི་རྒྱུས་སུ་གངས་མེད་པའི་གཙུག་གི་ནོར་སུས་ཞབས་བཞེན་གྱི་པརྩོལ་ལ་རྒྱལ་བུས་པ། ལྷུང་
པའི་ཉི་མ་གྲུན་མཚུངས་ཚོས་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཏུ་མེད་འོད་ཟེར་ཞེས་མཚན་གྱི་སྲིད་ས་ལོག་གིང་། ཞིའི་སྤྱན་མངོན་པར་མཐོ་བ་དེ་ཉིད། ལྷུང་ལང་ཐོག་མཚོགས་སྲིད་པོའི་རིང་ལྷགས་ཉིན་མོ་ལྷུང་གསལ་བའི་སྤྱང་།

८

४४

॥३५६॥

ॐ । एतद्विष्णुसर्वव्यापकं । सर्वतोभूतं । सर्वज्ञं । सर्वशक्तिं । सर्वेश्वरं । सर्वरक्षणं । सर्वसुखं । सर्वदुःखहर्त्रं । सर्वपापनाशकं । सर्वमृतमोक्षकरं । सर्वत्र्यम्बकं । सर्वसर्वं । सर्वकर्माधिकारी । सर्वतन्त्रोपनिषत्प्रदं । सर्वसंसारलोकनाथं । सर्वविश्वेश्वरं । सर्वभूतेश्वरं । सर्वकालेश्वरं । सर्वस्वामि । सर्वलोकेश्वर । सर्वव्यापक । सर्वशक्ति । सर्वज्ञ । सर्वशक्ति । सर्वेश्वर । सर्वलोकेश्वर । सर्वभूतेश्वर । सर्वकालेश्वर । सर्वस्वामि । सर्वलोकेश्वर । सर्वभूतेश्वर । सर्वकालेश्वर । सर्वस्वामि । सर्वलोकेश्वर । सर्वभूतेश्वर । सर्वकालेश्वर । सर्वस्वामि ।

མཐུན་པའི་ལྟ་བུ་ལག་པ་ལག་མཐུན་

འཕྲིན་མཚན་གྱི་འཕྲོ་བ་རྣམས་གནས་སྐབས་མངོན་མཐོང་དང་མཐུན་ལྷན་དེས་པར་ལེགས་པའི་གོ་འཕང་ལ་དུགས་འཕྲིན་པའི་ལྟ་དུ། ལྷན་པའི་ལྷན་པ་ལྟེན་རྣམས་པར་དག་པ་ལྷ་པ་ལྷན་མའི་ལྟ་དོ།
ལྟར་གཅིག་ལྟེན་གར་བས་ལྷན་ལྷན་བཟུངས་ཏེ། དུས་གསུམ་གྱི་ལྷན་པ་ལྷན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གྱི་མི་ལེ་སྟེན་ལྷན་ལྷན་པའི་རོལ་གར། རིག་འཕྲིན་ལྷན་ལྷན་གྱི་གཞུག་ལྷན། མི་དམ་ཞི་ལོ།
མཚན་གྱི་ལྷན་བདག། དཔལ་འོ་དང་དུ་གྱི་ལྷན་མཚན་འཕྲོ་བའི་ལོ་མཚན་ལ། སངས་ལྷན་གནིས་པ་བདུ་སྟོ་ལྷན་མཚན་གྱི་ལྷན་ལྷན་ལོ་དང་སྐྱེས་ལོ་དང་སྐྱེས་ལོ་གསུམ་གྱི་དང་། ལྟར་པར་གངས་ཅན་པའི་འཕྲོ་བ་རྣམས་
ལྷན་ལྷན་དང་། ལྟར་དང་། ལྷིང་དང་། མགོན་དང་། དུང་གཞིན་གཅིག་ལྷན་ལྷན་པ་གང་གི་སྐྱེས་ལོ་དང་ལྷན་ལྷན་ལོ་ལེ་རྣམས་ལྷན་ལྷན་པའི་རོལ་ལོ་མཐུན་གྱི་ལོ་དང་ལྷན་ལྷན་
འཕྲོ་བའི་ལྷིང་བསམ་པར་མི་ལུས་ལྟར། རོ་ཞིག་དུས་གྱི་ལྷན་པ་ལྷིང་ལྷན་ལྷན་དང་བཅས་པ་ཞིན་ལ། ལྷན་ལྷན་ལྷིང་ལྷིང་གསུམ་ལྷན་གསུམ་པའི་དགའ་ལྷན་ལ་ལོ་དང་སྐྱེས་ལོ་དང་ལྷིང་ལྷིང་པའི་ལྟར་ལྷིང་དུ།
འཕྲོ་བའི་ལྷིང་བསམ་པར་མི་ལུས་ལྟར། རོ་ཞིག་དུས་གྱི་ལྷན་པ་ལྷིང་ལྷན་ལྷན་དང་བཅས་པ་ཞིན་ལ། ལྷན་ལྷན་ལྷིང་ལྷིང་གསུམ་ལྷན་གསུམ་པའི་དགའ་ལྷན་ལ་ལོ་དང་སྐྱེས་ལོ་དང་ལྷིང་ལྷིང་པའི་ལྟར་ལྷིང་དུ།

མཚོན་པ་ལྟར་བཀའ་འགྲུབ་ལྟར་

མེད་ལྟེང་པའི་རྒྱ་གདུང་གྱི་བདུན་ལུང་འཕགས། རྩོགས་ཚེན་གསུམ་པ་རིན་པོ་ཚེ་དེས་དོན་བརྟན་འཇོན་བཟང་པོའི་གངས་མཚོའ་འཕྲུ། མི་ཏུ་ཐམས་ཅད་མཐེན་པ་ཚོས་ཀྱི་འཕྲུང་གནས་ཀྱི་གངས་
མཚོའ། ལྷོ་བུ་དབང་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱ་བ། །དུགས་པོ་གཏེར་ཚེན་རིན་པོ་ཚེའི་གངས་མཚོའ། བམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཚོག་ལྷོ་བུ་གདུངས། གཏེར་ཚེན་བརྟན་འཇོན་འདུལ་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱ་
འཕྲུང་བའི་ལྷོ་བུ་རྒྱ། ལྷོ་བུ་དབང་ལྷོ་བུ་ཚེན་པོ་འཇོགས་མེད་ལྷོ་བུ་པས་འོད་ཟེའི་གངས་མཚོའ་འཕྲུ། མི་བརྟན་འཕྲུང་འཕྲུ། བམ་མཁའ་འཕྲུང་འཕྲུ། འཇོགས་མེད་རྒྱལ་བའི་རྒྱ་གཏེར་གངས་
མཚོའ་འཕྲུ། རྩོགས་གངས་ཚེན་ཚེན་བརྟན་འཇོན་མཚོག་ལྷོ་བུ་རིན་པོ་ཚེའི་དུགས་ལྷོ་བུ། རྩོགས་ཚེན་པ་ལྷོ་བུ་དབང་ལྷོ་བུ་མ་མཁའ་རྒྱལ་འཕགས་ཀྱི་གདུང་རྒྱལ་པས་ལྷོ་བུ་པའི་འོད་ཟེའི་པ་ཕུལ་བཅས། གཏེར་
པའ་དམ་ཚོག་གི་རྩོགས་ལྷོ་བུ་པའི་ལྷོ་བུ་རྒྱའ་པ། །དུགས་པོ་གཏེར་ཚེན་རིན་པོ་ཚེའི་གཏེར་ལྷོ་བུ་ལྷོ་བུ་པའི་ལྷོ་བུ་ལྷོ་བུ་ལྷོ་བུ། ཚེ་མེད་བདུང་ལྷོ་བུ་འཕྲུ། ལྷོ་བུ་ཚོག་ལྷོ་བུ་དབང་ལྷོ་བུ་འཕྲུ། ལྷོ་བུ་ལྷོ་
པའི་ཚེན་ལྷོ་བུ་པས་རྒྱ་གཏེར་མཚོ་འཕགས་ལྷོ་བུ་དབང་པའི་བདེ་བ་རྒྱལ་བའི་རྒྱ་མཚོག་ལྷོ་བུ་ལྷོ་བུ། ཚོས་ལྷོ་བུ་རྒྱལ་བཟང་འོད་ཟེའི་གཏེར་རྩོགས་ལྷོ་བུ། གཏེར་ཚེན་ལྷོ་བུ་པའི་ཚོ་འཕྲུ།

2

ལྷོ། །བཟའ། དུལ། རིག་འཛིན་པ་དུ་བསེས་གཉེན་གྱི་ལུང་དང། ལྷོལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་གྲོང་གསལ་སྟེང་པོའི་ན་བཟའ། བཞུགས་གདན། རིག་འཛིན་གྱུན་བཟང་གེས་རབ།
 ལྷོལ་སྐྱུ་བསོད་ནམས་ལེའུ་བཙན། རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ཚོར་ལ། དེ་མེད་ལོང་སྟོང་མགོན་པོ། ལྷོལ་སྐྱུ་རྟ་མགོན་དབང་ཚེ། ལྷོག་གྲུབ་ནམ་མཁའ་ཚོས་དབང་རྣམས་གྱི་ན་བཟའ། ལྷོག་གྲུབ་
 རིན་པོ་ཚེའི་ལྷག་ལོང། ལྷོལ་མེད་ཚེ་དབང་མཚོག་གྲུབ། གྱུན་བཟང་རིས་དོན་དབང་པོ། འཛིགས་མེད་རིག་འཛིན་མགོན་པོ་རྣམས་གྱི་ན་བཟའ་དང། དུལ་སྐྱུ་བཙན། གཞན་ལང་གྲུབ་མཁའ་
 རིས་མེད་གྱི་སྟོར་ལ། དོར་ཚེན་རྩོམ་འཆང་ཚེན་པོའི་ན་བཟའ་དང། དུལ་ལྷའི་ཚལ་ལ། ལྷོལ་ཚལ་དམ་པ་གྱུན་དགའ་དབང་ལྷག། །ལོངས་འཛིན་དགོན་མཚོག་འཕེལ་བ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་
 དགོན་མཚོག་ལྷན་གྲུབ། ཚར་ཚེན་གྲོ་གསལ་རྒྱ་མཚོ། དཀ་ཚེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང། ལྷང་ཏི་ནམ་མཁའ་སངས་རྒྱལ། དོ་རྩོམ་འཆང་དབང་ལྷག་རབ་བརྟན། མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཚོག་
 ལྷན། མཁའ་ཚེན་ནམ་མཁའ་བསམ་འགྲུབ། དཔལ་སྐྱུ་པ་དག་དབང་གྱུན་དགའ་གྲོ་གྲོས། མཁའ་ཚེན་དཔལ་ལྷན་ཚོས་སྟོང། ལྷང་ཚེན་མི་ལྷོལ་རྒྱལ་མཚོ། འཇམ་མགོན་དབང་ལྷན་གྱིང།

ཚིག་

ལྷོལ་སྐྱུ་

མཛེན་བཟུང་པ་གཤམ་འབྲིམ།

པོ། །ལེ་བུའུ་མ་འཛི་མེད་བརྟན་པའི་ཉི་མ། །མཐན་ཆེན་ནམ་མཁའ་འཛི་མེད་བཙུག་གི་ན་བཟང་ཚལ་ལུ་བཙུག་དང་། །རྒྱལ་དབང་གམ་པ་རང་ལུང་དོ་ལ། །ཆོས་དབྱིར་ལ་དོ་ལ། །ལུང་མར་ཆོས་བྱི་
དབང་ལུག །ལྷོ་འུ་ཆོས་བྱི་འལུང་གནས་དབང་པོ་གུའུ་ལག་དགའ་པ། །འལུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་བཟུང་བྱིན་ལས་ལྷིང་རྟུ་མས་བྱིན་བཟང། །དུགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་གྱི་རོལ་ལུ་རྒྱུ་པའི་ན་
བཟང། །ལེ་རྩི་པོ་ཆོལ་བཟང་གཤམ་པའི་ན་བཟང། །པའ་ཆེན་པོ་བཟང་ཆོས་རྒྱུ་བྱིན་བཟང། །རྒྱལ་དབང་ལེ་པ་རིན་པོ་ཆེ་དག་དབང་པོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དལ་ལྷ། །པུའུ་པ་བརྟན་པ་བཟང་ལ།
མཚོའི་འགན་ལྷ། །རྒྱལ་པ་རྒྱལ་བེམས་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ར་རས། །རྒྱལ་ཚལ་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེའི་དལ་ལྷ་བཙུག་ལོ། །།ཆོས་རྒྱའི་རིང་བཞེམ་དུ་གཏོགས་པའི་གཏོར་ཕྱོག་གྱི་ཤོག་ལེར་རྩི་པ་ལ། །མཁའ་
བདག་ལྷ་གི་གཏོར་ཕྱོག་བཀའ་བཟུང་བདེ་གསེགས་འདུས་པའི་ཤོག་ལེར། །ལུ་འུ་ཆོས་དབང་གཏོར་ཕྱོག་ལུགས་ལེ་ཆེན་པོ་མཁའ་ལྷིང་འདུས་པའི་ཤོག་ལེར། །ཤོག་འཛིན་ཆོད་ལེམ་དང་། །འཇའ་ཆོན་
ལྷིང་པོའི་གཏོར་ཤོག །གཏོར་ཆེན་བདུད་འདུལ་དོ་ལེའི་རྩོམ་དགའ་ཤོག་ལེར། །ཤོག་འཛིན་ཉི་མ་གཤམ་པའི་རྩ་མགོ་དུག་ཏུ་གསལ་པ་ལེམ་གཞོན་དང་། །ལྷ་དུག་པོའི་ཤོག་ལེར། །ལོང་གསལ་པ་གཏོར་

८

ॐ । पुं० षोः शेष मवा रमः कुं सुदः प्रीः शेष शेष । गतेः सुं० कः षः रिः मरुः रिः शेष मरुः गतेः वरुः रदुः मः पुणः शेषः शेष । कं० शः शीः शुकः वचः रेंदः शेषः प्रीः गतेः पुं० दं० ऋः प्रीः शेषः शेष ।
 पुणः शः शेषः शेषः शेषः शेषः । सुयः शः शः वदे कें० शीः वदे गतेः शेषः शेषः प्रीः कें० शीः कें० शेषः । सुयः शः शेषः गतेः सुं० कः पुः रणः रदुः मः कुं० शेषः प्रीः गतेः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः ।
 शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः ।
 शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः ।
 शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः । शेषः कें० शीः शेषः शेषः ।

शेषः

शेषः

८
२५
३६

मत्तं रवेण सप्रसूना मुनिपुत्रा पुरुषं शुकं रत्नमं यथा सुवपयेयि मम पत्नः ॥ शक्रेण गुरुः पत्न्या मुनिपुत्रा पुरुषं शुकं ॥ ॥ यत्पुत्रं तु मेव यत्पुत्रं मेव तु मुनिपुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥
पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः शुकं ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥
पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥
अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥
पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥ अत्र पुत्रं यत्पुत्रं पत्न्या सुवपुः ॥

མཚན་བཞིའི་བཀའ་འགྲུ་།

ཕྱི་ལོ་ར་ལོ་མཐའ་གྲུ་པར་བཞོ་ར་བཟུམས་ཀྱི་བཀའི་བཟུ་བ་ལོ་གཅིག་ལུ་མི་བཟེད་གཟུངས་ཐོབ་དབྱངས་ཅན་ལྷུ་ལ་པ་ལེ་གེས་མཚོ་རྒྱལ་ཏེ་རྣམ་པ་གཉིས་ལའང་ལྷངས་ལྷུ་ལྷུ་ལུའི་རིང་བཟེལ་སོགས་
ཕྱིས་མཚོན་ལྷུ་མ་དང་ཆ་མཚུངས་པའི་ནང་གཟུངས་རྒྱད་དུ་ལྷུང་བ་དང་། ལོ་ལོ་ཅག་གིས་ཆེད་དུ་བཟུལ་ཏེ་བཞེངས་པའི་རྣམ་མཚོག་ལུབ་པའི་དབང་པོའི་རྣམ་བཟུན་ལོད་བཞིན་བསམ་འཕེལ། ལོ་ར་
འཕགས་པའི་གནས་བཟུན་བཟུང་དུ་ལྷུག་རྣམ་ཏུ། རྒྱལ་ཚོན་སྟེ་བཞི། ལྷུ་ན་བདག་ཏུ་གང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལས། གཙོ་པོའི་ལྷགས་ཀར་ལུབ་པའི་དབང་པོའི་ལལ་རྒྱུན་ལི་དཀར་ལས་ལུབ་པས་མཚོན་
པོར་བཟེལ་རྣམ་པ་བཞི་ཏེ་ལྷུ་གོང་ལྷུ་ར་གཏམས་ཏེ་བཞུགས་པ་ལོན་ལོ། །།དེ་ལྷུ་ལུའི་དགོ་ཚོགས་རིན་པོ་ཆའི་ལུ་བ་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་པ་ནས། དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམ་དང་བཅས་པའི་ལོ་
གསུམ་གྱི་གཞིགས་པས་རྣམ་པར་དགོངས་པའི་ལྱིན་རྒྱབས་ཀྱིས། ཉག་པོའི་རྩ་ལག་སྟེ་དང་བཅས་པའི་བར་ཆད་ཀྱི་མཚོན་མ་ལུ་མོ་ཅམ་གྱིས་ཀྱང་བཟེལ་བར་མེད་པར་བཟོ་ལི་ལུ་བ་ལེགས་པར་མཐར་ལྷིན་
པ་དང་། འབ་དུ་གནས་པའི་རྒྱད་ལས། །རྒྱན་རྣམས་མ་ལུས་པ་ལིས་ནི། །ལྱིས་ནས་བཟོ་པོ་རྣམས་ལ་མཚོད། །གང་དག་དེ་ལ་ལོགས་ལྱེད་པ། གཞན་དག་ཀྱང་ནི་མཚོད་པར་བལྱི། །ལེས་

བུ་སྐུ་པ་རྒྱུ་ལུ་འགའ་འབྲེལ་།

བཞིན། གང་ལ་བརྟེན་པའི་མིང་གི་སྟོན་ཅུ་ཚོ་གས་འབྲེལ་པས་འགོངས་པ་ལ། གང་ལ་བསམ་རྟེན་འབྲེལ་གསུམ་བཞི་དཔལ་དང་ཅི་ཚུ་མ་ཚིར་རྒྱལ་བཏགས་ཀྱང་། ལྷོ་བ་གསུམ་ཚོ་གསུང་ཚུལ་པོ་
འཇིག་དང་ཀུན་མཁུན་སྐར་བ་སྟེར་མ་བས་ལྟེན། ཀུན་བསོད་འདིན་མཚུངས་པ་མེད་ཅེས་བསོད་ནམས་སྟེན་གྱི་ལོ་ལ་ལོར་འབྲེལ། ཏེ་ལས་སྤྱད་བཞི་དགོ་ཚོགས་ཀྱི་མེད་ལྷ་སེལ་བཏུང་ཅི་འཇིགས་འབྲེལ་
པས། ལྷུ་ལ་བརྟེན་ཚུགས་ཏེ་རྩོགས་བསྐྱར་འཕེལ་ཞེས་བརྟེན་འཇིག་མཚོག་རྒྱལ་ས་ཞབས་པད་བརྟན། ལངས་པའི་འཇིག་སྟེན་དགོ་བཏུན་སྤོང་པས་ལོ་གས་ལྷན་དུས་སྟེན་ལུས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག
རྒྱལ་པ་ཐམས་ཅད་མཁུན་པའི་གོང་གེར་ཚེ་པོར་འཇུག་གྱུར་ཅིག ལུང་པར་བསེལ་སྤོངས་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ལུག་པའི་སྤོ་བདེན་པོ་ཚོ་རྒྱན་ལེས། ལྷིན་རྒྱ་བས་སྐར་བས་ཏུག་ཏུ་མཇོག་གྱུས་པོ་
མཚོར་སྟོ་ལྷོ་ལོགས་ཚེ་པོར། འོད་གསལ་སྤོང་པོ་ལོ་དོན་ལ་དབང་འབྲེལ་ཐེག་མཚོག་རིག་འཇིན་འཇུས་པའི་གླིང་། ལགད་སྤྱུག་སྤྱང་གི་བལྟ་བ་དང་བཅས་སྤོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་པར་ཤོག །
མདོར་ན་སྤོང་དང་ཞི་བའི་ལོགས་བུས་སྤྱུ་ལ་གཞོན་ལུ་ལྷོ་མ་ཚི། ལོངས་སུ་བསྟོ་བའི་བཏུང་ཅིས་བསྐྱར་བའི་དགོ་མཚོན་སུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དལྱིང་། ལེད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལེ་ལེ་འཚོག་ཅིག་གྱུར་པུ་

པ

། བདེའི་དགའ་སྟོན་དར་བབས་པའི། །བཀྲ་སྒྲིལ་སྒྲུང་བ་དམ་པའི་དབལ་གྱིས་ས་གསུམ་གྱུན་ཏུ་ལུས་ལྷུང་ཅིག །ཅེས་པའང་རྣམ་དཀར་གྱི་སྒྲིལ་ལས་རྒྱ་དུ་ལྷུང་བའི་བདག་པོའི་རྒྱུན་རིག་
འཛིན་སྐྱེ་མ་དམ་པ་ཉིད་ནས་ཐེན་ཐོ་དང་བཅས་ཡང་ཡང་བཀའ་སྒྲུབ་གནང་བ་ལས་རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་གྱི་བྱ་བལ་བ་སྤྱུའི་དགོ་སྟོན་ཐེག་པ་མཚོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་འཚད་ཅོད་ཅོམ་པའི་རྣལ་ལ་སྟོ་
ཤོས་ཀྱི་འཇུག་པ་རྒྱུང་བྱེད་གར་བ་གྱུན་མཚུན་སྐྱེ་མ་དགྱིས་པའི་འབངས་གཙུག་ལག་སྐྱེ་བའི་ཉི་མ་ཞེས་བགྱི་བས་སྐྱུར་བ་སཐ་དུ་ག་ལྷ་ཚི་རྩ་བ་ཏུ། །།

བཅོམ་པུམ།

སྐྱེ་ཚེ།

सहित चतुर्थी वारा रविवार।

ལ
གཏིག་
ལྷོ་མཁའ་

༣༣། བླ་མེད་ལྷོ་གསུམ་གཙོ་བོ་རྣམ་པའི་ལྷ་བསྐྱེད་ཚེས་རྒྱུ་ལ་རབ་འབྱུངས་ཀྱི་གྲོང་བ་དངོས་ལྷ་བ་ལྷོ་
བསྐྱེད་པའི་ལྷོ་མཁའ་ལྷ་བ་བཞུགས་སོ། །

॥ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਸੰਕੀਰਣ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥
 ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥
 ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥
 ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥ ਕੁੰਦ ਕੇ ਦੁਹਾ ਸਾਠ ਪੰਚਾਸ ॥

མཚན་བརྗེས་བཀའ་འཁུམས།

གནས་ལུགས་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྒྲིང་པོ་ལས་ཀྱང་སྒྲིང་པོར་ཉི་ལ་བའི་གཞུང་དང་མན་དག་རབ་འབྲུམས་ཞིག་བཞུགས་པའི་ནང་ཚོན། རང་གཞན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་དང་། རྒྱན་དགོན་པ་འགའ་ཞིག་མི་རུབ་
པའི་ཆེད་མོགས་སྒོ་དུ་མ་ནས་རྟུག་པའི་བསམ་པ་ལོན་ཅིང་ལ་བྱས་ཉེ་བའའི་བསྐྱུ་བ་ལ་ཉེ་བར་ཞུགས་པའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འབའ་ཞིག་ཏུ་རིག་པར་བྱ་སྟེ། །ལོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་པ་
ལས། །རྒྱལ་བའི་ཉམ་ཕོས་པ་དག་གང་གིས་ཚོས་སྒྲོན་དང་། །འཆད་དང་རིགས་པ་དག་དང་རྣམ་པར་བརྗོད་པ་དང་། །མཚོག་འཕགས་བདེ་བ་བྱེད་དང་དེ་ལོས་འབྲས་ཐོབ་པ། །དེ་དག་གུན་གྱང་
དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་སྐྱེས་ལུང་ལྟ། །ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར་མོ། །དེ་ལ་འོད་གསལ་རྒློགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་རྩོམ་སྤེལ་དཔའ་སྒྲིང་གི་མེ་ལོང་ལས། །བསྐྱེད་པ་མ་རྒྱལ་ལོག་ཅི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
གཞི་རྩ་ལུང་། །རྒློགས་པ་ལ་རྒྱལ་ལོག་ཅི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལམ་རྩ་ལུང་། །རྒློགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཉེ་ལོག་ཅི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྩ་ལུང་། །ཞེས་བསྐྱེད་རྒློགས་སྟེ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ལས།
དང་པོ་བསྐྱེད་པ་མ་རྒྱལ་ལོག་པའི་སྒོར་ལ་གཉིས། རྒྱ་ཆེ་བ་རྒྱ་བར་གྱུར་པ་རྒྱུད་སྟེ་དང་། ལུག་པ་ལག་ལེན་དུ་ཉི་ལ་བ་རྒྱུ་བ་སྟེ་ལོ། །དང་པོ་ལའང་། །སྒྲིང་སྐྱེས་གསུང་ཞུགས་ལོན་ཏན་ལོན་ལས་རྒྱའི་ཚོ་

མཁུན་བརྩི་ལྟོ་གཤམ་ལམ་ལུགས་

ཡས་ཀྱི་ཚེ་ག་རྣམ་ཐབས་དང་བཅས་པ། ཅུ་ཡིད། བསྐྱེད་ཡིག་ །ཤོ་ལ་ལམ་གསུམ་གྱི་མཚན་དག་གི་གསལ་གསལ་གསལ་དུ་རྟགས་ཅན་ཡི་རྣམས་ལེགས་པའད་ཀྱི་ཚེ་གསལ་དུ་རྟགས་པོ། །ཤེད་རྣམས་ཏེ། ཡི་ཉིད་ཀྱི་
ཤེད་རྣམས་ཏེ་གཏེར་མའི་ཤོ་གསལ་ལུགས་ཏེ་གསལ་གུང་། བསྐྱེད་རྣེ་གསལ་གྱི་ཐབས་གནད་རྣམས་གསལ་བསྐྱེད་ལུགས་ཀྱི་མཚན་དག་ལོ་རྒྱུད་ལྷན་བསྐྱེད་པས་དོན་གྱིས་བཀའ་གཏེར་ལུང་འཇུག་དུ་འགྲུབ་པའི་ཤེད་རྣམས་ཏེ་ཡི་
སྐོལ་ལྷན་འཛིན་པ་དང་། དཔེ་ལ་འཕོར་ཐབས་ཅན་གྱི་ལུགས་ཏེ་དུ་ལུགས་པས་ཐོག་མར་དགོ་བའི་རྣམས་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཟུང་ལུང་རྣམས་ལུགས་ཀྱི་ཤེད་ཡིག་ཀུན་མཁུན་དོན་ལེ་གཞི་བཞི་དུ་ཤེད་ཀྱི་
གསལ་ཐབས་ལས་ལུང་བ། ལྷན་པོའི་རྣམས་བཟླ་ག་པའི་མཚན་དག་ །ཡི་ལུང་རྣམས་ལ་བསམས་ནས་ཡོད། །ཤོ་རྣམ་པ་གྱི་རྣམས་མཚན་གྱི་རྣམས་ལུགས་ལུགས་ཤེད་པའི་ཐབས་གཏེར་གི་ཤོ་དགོངས་པ་པར་
ཤོ་ལ་གྱི་དབང་བསྐྱེད་པ་འགོ་དུ་ག་པར་ཤོ་ལ། དེའི་ལས་ལུང་དབང་ཚེགས་ལོགས་ཡིག་ཚ་ཉེར་མའོ་རྣམས་སོ། །།གཉིས་པ་རྣམས་ཏེ་ལ་གཉིས། ཅུ་པ་རྣམས་པའི་ཐབས་གཏེར་པོར་ལུང་པ་དང་། ཡན་
ལག་ལས་ཀྱི་ཚེ་ག་གཏེར་པོར་ལུང་པའི་རྣམས་པོ། །དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་མཚན་གྱིས་ཞབས་གྱིས། ཤེད་རྣམས་ལུང་པ་ལུགས་ཏེ། དོན་ལུགས་ལུང་པ་གནས་ཡི་དམ་ལུང་ ཤེད་ལས་ལུང་པ་ལུགས་

८
२०
३
१

ॐ । मयः रजः केवला । वेदा एतन्मया नद । नदं मया नद । एतन्मया एतन्मया केवले यो वः यः यः यः यः यः यः यः यः यः यः । नदं मया नद । एतन्मया एतन्मया केवले यो वः यः यः यः यः यः यः यः यः यः ।
ॐ । मयः रजः केवला । वेदा एतन्मया नद । नदं मया नद । एतन्मया एतन्मया केवले यो वः यः यः यः यः यः यः यः यः यः । नदं मया नद । एतन्मया एतन्मया केवले यो वः यः यः यः यः यः यः यः यः यः ।
ॐ । मयः रजः केवला । वेदा एतन्मया नद । नदं मया नद । एतन्मया एतन्मया केवले यो वः यः यः यः यः यः यः यः यः यः । नदं मया नद । एतन्मया एतन्मया केवले यो वः यः यः यः यः यः यः यः यः यः ।

མཛེན་བཅའི་བཀའ་འགྲུལ།

མོད། འདིར་ཉེ་བར་མཐོ་བ་ཙམ་ཞིག་བཀོད་པ་སྟེ་འོག་མ་རྣམས་ལ་འད་སེས་པར་བྱའོ། །མངའ་བདག་རྣམས་ལ་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་ཟབ་གཏེར་གྱི་མ་ལོངས་ལྗོན་གས་གྱི་གཏོར་དབང་ལ། དེའི་རྒྱལ་
 ལོན་རིན་ཆེན་རྒྱུ་རྩེ་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་ལྷན་གྱི་ཟབ་གཏེར་ལྷན་གྱི་ཟབ་གཏེར་གསེགས་འདུས་པའི་དབང་། རྒྱལ་ལོན་དབང་ཚོགས་དང་བཙམ་པ། བཀའ་
 འདུས་པར་བཅུ་ལྷན་པ་ལྷན་འདུས་རྒྱུ་བར་གསུམ་སྟེ། ལྷན་སེལ་བྱས་པ་དུ་བཅུ་གསེགས་པ་ནས་ལོ་རྒྱུ་གྱི་དཔལ་གདན་དུ་འདུས་པའི་བཀའ་འདུས་ཚོས་གྱི་རྒྱུ་རྩེ་། བར་པ་གྲུ་མ་དགོངས་འདུས། ལྷི་མ་རིག་འཛིན་མངའ་རིས་པའི་གཏེར་ཕྱོད་གྲུ་མ་བཀའ་བརྒྱུད་རིག་
 འཛིན་མོངས་འདུས་དང་། འགོ་འདུལ་གྱི་དཔལ་སེས་པར་འོད་ཟེར་གྱི་གཏེར་ཕྱོད་ལྷན་གསེགས་དགོངས་པ་པར་གྲོལ་གཏེར་སོ། །དགོངས་འདུས་ལ་འད་། ལངས་རྒྱུ་གྱི་དཔའི་གྲུ་མ་དགོངས་འདུས་པོད་བརྒྱ་གསུམ། ལྷན་སེལ་བཙམ་གཏེར་གྱི་དཔའི་ལི་དམ་དགོངས་
 འདུས་ལ། ལོ་རྒྱལ་བདེ་ཆེན་གྱི་དཔལ་རྒྱུ་བར་གསུམ་གྱི་ལའའ་འགོ་དགོངས་འདུས་པོད་དུག་སྟེ་གསུམ་དུ་གསུམ་སོ། །ལྷ་རྒྱས་ལྷ་རྒྱལ་བཙམ་པོད་པོད་རྣམས་འདུལ་གཏེར་ཆེན་ལངས་རྒྱུ་གྱི་དཔའི་གྲུ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་དོན་
 དབང་། གཏོར་དབང་། འཇམ་བུད་། དབང་ཚོགས། །རྒྱུ་ལྷོར་གཏེར་རྒྱུད་གསོལ་བ་རྒྱས་བསྐྱེན་ལིག་བཙམ་ཉེར་མཐོ་འདི་ལ་པོད་ཆེན་བརྒྱ་གསུམ་བཞུགས་གིང་། བསྐྱེད་རྣོགས་ལོན་ལས་དང་།

པ

ལུགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་བོད་ལུང་ས་འོག་གུན་གྱི་གཏེར་གཅིག་ཏུ་བཞགས་པ་དོན་དང་ལྡན་པའི་དོ་མཚན་ཅན་ལོ་ལོ་ལོ་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་གན་མཚན་ལྟ་བུ་ཉིད་དོ། །ལང་གྱོའི་རྣམ་
 ལྟར་ལྟོ་གཏེར་རྒྱ་གྱིང་པའི་ལྷགས་ལྷུ་བ་ཡང་ལྷིང་འདུས་པའི་དོན་དབང་། ཉང་བཀྲམ་ལྷུ་ལ་འཇའ་ཚོན་ལས་འཕྲོ་གྱིང་པའི་བླ་ལྷུ་བ་ཡང་ལྷག་དགོན་མཚོགས་ལྷི་འདུས་གྱི་ཚུ་དབང་། ཚོ་དབང་བཞུང་
 ལྷགས་གྱི་ལྷིང་། ལས་བྱུང་། ལྷོན་འཕྲོ་དང་བཞུང་མི་མ་ལྷིང་། ལྷོགས་མི་མ། བཞུང་ལོག་བཅས་ཉེར་མཁོ་ཚང་བ། མངའ་བདག་ལྷགས་ལྷུ་ལ་མངའ་མི་ས་པའ་ཚོན་པ་དྲུང་དབང་རྒྱལ་གྱི་གཏེར་ལོ་རྒྱུ་
 ལྷུ་ལོན་ཏུན་གཏེར་མཚན་དང་། ལྷུ་ལྷིང་རྣམ་ལྷུ་ལ་མིག་འཕྲིན་ཚོན་པོ་དོ་དོ་ལྷོ་ཚོ་དབང་ཚོ་ར་ལྷིང་དགོངས་གཏེར་བསམ་པ་ལྷོན་གྱུ་བ་མའི་དབང་། ལོ་ལོའི་ལོག་ཚ་ཚང་བ། ལོ་ལོན་གྱུ་དབང་ལྷུང་པའི་
 ལྷུ་ལྷུ་ལ་མིག་འཕྲིན་མོ་ལ་པའི་དོ་དོ་ལྷོའི་ལྷུ་བ་གཏེར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་གུན་འདུས་བཅས། བདུང་འཕྲོ་མས་རྣམ་ལྷུ་ལ་བྱུང་གཏེར་མིག་འཕྲིན་ཚོན་གྱི་དེ་མ་འཕྲིང་དག་ལྷུང་བཏུ་དོན་ལས་ལྷག་ལྷུ་མའི་རྣམ་ལྷོ་ར་
 དང་། མིག་འཕྲིན་གཏེར་བདག་གྱིང་པའི་ལྷུ་བ་གཏེར་གྱི་ལོག་མ་བླ་ལྷུ་བ་མིག་འཕྲིན་ལྷག་ལོག་གི་གཏེར་ལྷུ་བ་གྱི་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བ་བླ་མའི་རྣམ་ལྷོ་ར་གྱིན་ལྷུ་བས་ཚེར་འདེབས་གྱི་ལྷིང་།

ཆ

ལྷགས་པ་

མཁུན་བཟོའི་པག་པར་འབྲིས།

མོ་མོ་འེ་མི་ག་ཚ། བུ་ས་དཔོན་སྐྱེ་སྐྱེ་པ་ལྷུང་ཚུར་ཚེན་དུ་སྐྱེ་འཚར་ཚེན་པོ་འེ་དགོངས་ཉམས་ལས་འབྱུངས་པ་འེ་ཚོ་རྒྱུན་གྱི་མ་འེ་རྒྱུན་ལ་འཕྱོར་གྱི་སྐྱོར། བུ་དང་འཕོ་མས་རྒྱུ་འབྱུངས་ལ་འཕྱོར་ལེགས་ལེགས་ལུ་
སྐྱེ་ལྷོ་ལ་གཏེར་གྱི་མ་སྐྱེ་གསུམ་མ་འེ་མིང། དེ་འེ་མིང་མི་ག་དང་དག་འདོན། ལེ་འེ་འེ་རྒྱུ་ལ་གཏེར་ཚེན་འཕོ་འཕྱེ་ལ་གྱིར་པ་གེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱི་ལྷོ་ལ་གཏེར་གྱི་ལ་ཏེག་ལས་པ་ལྷུན་པ་སྐྱེ་གསུམ་
འེགས་འཕྱུངས་བཟང་དབང་ལྷོ་ལ། དེ་འེ་གཏེར་གཞུང་གསལ་ལ་གྱིང་ལྷོ་གསལ་བཞུགས་དང་བཅས་ལ། མངའ་བདག་གི་ཕོ་ན་ཉན་རྒྱུ་ལ་ཚོས་རྒྱུ་ལ་ལྱང་པ་འེ་ལྷོ་ལ་གཏེར་གྱི་མ་མཚོ་སྐྱེ་སྐྱོར་དུ་སྐྱེ་འཕེ་ལེ་དང་སྐྱེ་
གསུམ་འེགས་འཕྱུངས་གྱི་དབང། གཏེར་གཞུང་དང་འེག་འཕེན་པ་སྐྱེ་ལས་གྱི་ཚོགས་བཞུགས་སྐྱོར་ཚུར་ལ། དབང་ཚོགས་ཉག་འཕྱོངས་བཅས། ལེར་ལྱང་རྒྱུ་འེ་ལྷོ་གསུམ་འབྱུངས་ལྱི་དོན་མིང་ལེ་ལྷོ་ལྷོ་
པ་གསུམ་དང། ལྷོ་གསལ་སྐྱེ་གསུམ་གསུམ་གྱི་བུ་དང་འེ་ལ་གདམས་ལྷོ་ལྱང་པར་ཅན་གྱི་དབང། གཏེར་གཞུང་ཚ་ཚུར། ལྷོ་གསལ་རྒྱུ་ལ་ལྱི་ལྱང་འེ་ཚེན་ལུ་ཚོགས་གྱི་ལྷོ་ལ་གཏེར་ལེ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་
གསུམ་དགོངས་པ་ལང་ལྷོ་གྱི་གཏོར་དབང། འཕེག་ཏེན་དབང་སྐྱེ་གསལ་ལ་བུ་དང་པོ་འེ་དག་སྐྱུང་ལྷོ་གསུམ་འེ་ལ་སྐྱེ་གྱི་ཉམས་ལེན། འཕེར་ཚོན་ལྷོ་ལ་གཏེར་ཚོ་རྒྱུན་གྱི་ལེ་ལེ་ལེ་གསལ་ལས་ལྷོ་ལྷོ་ལ།

ཕ

ལྷོ། །ཤགས་པ་དང། སྐྱ་གྱིང་པའི་ཤུགས་ཀྱི་མི་ཚོགས་དང་ལྟ་བུ་ཡོད། བསམ་གཏུན་བདེ་ཚེན་གྱིང་པའི་ཡང་གསང་དེགས། འདུལ། ལྷན་དང་ལྟ་བུ། ཀམ་དང་རིས་པར་ཚེན་རིན་པོ་ཚེའི་ལྷ་མ་
 བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ལོངས་འདུལ། འཇའ་ཚོན་པའི་དངོས་ལྷོ་གྱིང་པོ་གྱོང་གསལ། མདོ་ཤུགས་གྱིང་པའི་བདེ་གསེགས་ལོངས་འདུལ། སྐྱ་བདེ་ཚེན་གྱིང་པའི་བཀའ་འདུལ་གྱིང་པོ་ཐིང་
 བཞིན་ཚོར་ལྷན་མས་ལས་དེགས་འདུལ་མ་གཏོགས་པའི་ཤུགས་ཚོལ་དག་ཙམ་གྱི་ཞིན་གྲོལ་མ་རྣམས་པར་མཚེས་གིང། གནམ་ཡང་ལྷ་ལྱིར་བཀའ་གཏོར་དག་རྣམས་དང་འབྲེལ་བའི་གདམས་པ་རྒྱ་ཚོར་
 ལྷོ་པ་ལས་འདིར་གཏོར་བ་གོང་མ་ཉེར་རིན་པོ་ཚེའི་ལྷ་ཚོས་བཀའ་གཏོར་ལྷང་འདུག་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གསེགས་འདུལ་བའི་རྣམས་ལྷོར་རྒྱན་དབང། དེའི་དབང་ཚོགས་བདུད་ཚེའི་ཐོག་ལེ། བཤ
 ལྷང་བདེ་ཚེན་ལྷ་མ་རོལ། མདོ་ན་ཏོགས་རྒྱས་པ་རྒྱན་ལྷིང། ལྷོ་བོག་དངོས་ལྷོ་བཀའ་མདོང། ལྷོ་ཚོན་རྒྱལ་ལྷོ་རྒྱན་འདེན་པའི་ཚོགས། །ལྷོ་དཔོན་རྣམས་ལྷོ་གསོལ་བ་རྣམས་རྣམས་ཚོས་རྒྱལ་གཏོར་
 བདག་གྱིང་པའི་གཞུང། ལྷོ་ན་ཐིག་བཙན་ཉེར་མ་གོའི་ཐིག་ཚང་བ། གཏོར་བ་འོག་མ་ཚོས་གྱི་དབང་ལྷོག་གི་ལྷོ་བཀའ་གཏོར་གསང་ལོགས་མཁོགས་དབང་ལུམ་རྒྱ་ཙན། བདེ་གསང་གཏོས་གཏོ་

བཤ

ལྷོ་ལྷོ

2

ལྷོ། །དེ་ཉིད་གྱི་དགོངས་གཏེར་དོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་མའི་རྒྱལ་ཐབས་སྤོ་སྤོས་གསལ་བྱེད་རྣམས་སོ། །རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྤྱི་འབྲུལ་གྱི་གདམས་ཟབ་འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་མ་ཉི་ལུགས་༡༠། འཇམ་
 དཔལ་རྒྱ་མེད་དམ་པའི་ལུགས་༡༡། དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་པོ་བྲམ་ཟེ་སྤུར་སྤྱིའི་ལུགས་༡༢། དཔལ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆའི་རྒྱགས་བཞུགས་རྒྱལ་ཐབས་འདོད་འདོད་ལུམ་བཟང་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། ལྷོ་མ་
 དེ་ལྷོ་མ་ལྷོ་མ་སྤོར་ཆེན་པར་ཉེ་བལྟུང་གྱི་བཀའ་བབས་པའི་མན་དག་ལྱང་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་བའོ། །གཞན་ཡང་གཏེར་རྩོན་ཆེན་པོ་སར་བན་སྤོགས་མེད་གྱི་ཟབ་གཏེར་འཇམ་དཔལ་རྗོགས་པ་ཆེན་
 པོའི་རྩོན་སྤོར་གྱི་རྩོད་སྤོགས་རྣམས་ཉེ་ནའང་རྒྱལ་ཐབས་འདིར་བསྐྱེབས་པར་བྱའོ། །འཇམ་དཔལ་དུག་པོ་གསེན་རྗེ་པོ་ལ་པའི་རྩོད་ལ། ལྷོ་མ་དེ་བཞེན་གསེགས་པའི་རིགས་འཇམ་དཔལ་ལུག་ལྷོ་མ་གཞོན་
 ཚོ་བདག་ལུགས་འདྲ། ལུགས་རྒྱུགས། ཡང་ལྷོ་ག །རྗེ་ཉི་རིགས་འདོམས་བྱེད་འཆར་ཀའག་པོ། རིན་པོ་ཆའི་རིགས་ལ་སྤུར། སྤྱིའི་རིགས་འཇམ་ལྱེད་རུ་མ་ཚོན་དམར་པོ། ལས་གྱི་རིགས་
 གསོད་གསལ་ཉི་མ་སྤོས་པ་སྤོགས་དང། སྤོ་སྤོར་གི་དཀར་དམར་ནག་སྤོགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་གསེད་རྩོད་མ་ཐུང་ལས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལས། དཀའ་མ་གསེན་རྗེ་གསེད་རུ་མ་ཚོན་དམར་པོ། ལ་སྤུར་

བཞུང

ལྷོ་མ་

འཕྲིན་བརྒྱུད་པ་གཤམ་འཕྲིན་མ།

ནག་པོ། གནོད་རྒྱལ་ནག་པོ་གསང་རྩོགས་ལྷགས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་སྡེ་གསུམ་དང་། བཀའ་གཏེར་ལུང་འཇུག་ཚེ་བདག །ཡང་ལྷོག །འཆར་ག་སྒྲོམ་ལུམ། གསོེར་གསང་གིང་གང་ནག་པོ་ལས་ཚོལ་
འཛོམ་བྱེད། གཏེར་མ་འཇམ་དཔལ་རིགས་གསུམ་འདུས་པ་ཚོ་རྒྱ་རྒྱལ་སྡོད། འཆར་ག་གནམ་སྐས་མ། འཇམ་དཔལ་གསེར་རྩོགས་པ་འཛོམས་བྱེད་སོགས་ཀྱི་དབང་དང་མན་དག །ལྷུང་སྡེ་པོད་
གཉིས། སེང་འབྲུམ་ས་དང་བཅས་པའི་རྒྱན་མ་རྒྱལ་པར་བཞུགས་མོད། ཚོས་བཀའ་རྒྱ་ཚེ་བའི་སྤྱིར་རེ་ཞིག་འདིར་ཉེར་མཐོ་བུ་མོ་ཙམ་ལ། གཞུབས་ལྷགས་བཀའ་མ་དང་། གཞུབས་ཚེན་དོས་ལྷོན་
སྤྲོམ་དོ་རྩོེ་འབར་དང་། དེའི་སྤོབ་མ་ལྷ་རྩོེ་གཞུབས་རྒྱུད་གི་ཐབ་གཏེར་བཅས་བཀའ་གཏེར་སུམ་འདྲིལ་ཡང་ལྷོག་མེདེ་སྤྱི་ལྷོན་པོ་༡ མན་གཙོད་ཀྱི་དབང་། ཉེར་མཐོའི་ཡི་གེ་འགའ་ཞིག །
འདི་སྤྱད་ཚོས་ལྷགས་ཀྱི་གསུང་དོ་རྩོེ་བཞིའི་རྩོགས་རིམ་ཐབ་མོ། ཚོས་དབང་རིན་པོ་ཚེའི་འཆར་ག་གནམ་སྐས་མའི་ཐོར་དབང་། གིང་ནག་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལུན་ཀྱི་གནོེར་དབང་། སངས་ལྷོད་
གཏེར་ལྷོན་ཐབ་རྒྱ་གསུམ་པ་འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ཡང་ལྷོག་ལྷགས་ཀྱི་ཚལ་པའི་དབང་། ཡིག་ཚ་ཚང་བ། རྒྱ་ལྷོད་པའི་རྒྱ་ལྷོན་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོས་སྡེ་འཇིགས་བྱེད་མེདེ་སྤྱི་ལྷོདེ་དབང་། ལྷུང་

མཚན་པར་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ལྔ་པ་

ལྷག་སྒྲིལ་སྒྲིལ་གནང་། བོ་དོ་རྒྱལ་རྒྱལ་ལ་རིག་ལེན་མི་འབྲུང་དོ་རྒྱལ་གནང་ཚོས་བདེ་ཚེན་ཞིང་རྒྱལ་གྱི་དབང་། ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོ་དེ་རྒྱལ་། དགོངས་གཏེར་རྒྱལ་བ་མཐའ་ལས་གྱི་ཚོ་དབང་། ཚོས་
ལྷོ་ཚེ་མེ་རྒྱལ་མཐའ་ལྷུ་བ་ཚེན་ཉི་ལྷ་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཐབ་གཏེར་དང་། དག་རྒྱལ་འོད་དཔག་མེད་གྱི་འཕོ་བའི་གདམས་པ་ལེ་ཚོན་གྱི་ཁྱིད། དེ་དག་གི་ཡིག་ཆ་ཚོར་བ། རིག་ལེན་ཚོ་དབང་ཚོར་ལྷེ་
དགོངས་གཏེར་གྱི་བརྒྱན་བཅོས་ཚོ་དཔག་མེད་རྒྱ་གཞུང་ལམ་རིམ་གྱི་ཐབ་ཁྱིད་ལོ་གཙོ་ལོ་བདེ་གྱི་ཚོ་རྒྱལ་དོ་རྒྱལ་ལྷུང་དང་འཕེལ་ལོ། །དོ་མཚར་ཅན་རྒྱལ་སོ།། །།ཞི་བ་ལྷག་སྒྲིལ་ཚོ་ཚོན་པོ་དེ་རྒྱལ་ལ། ལྷེ་ས་
པོ་དུལ་ལྷག་སྒྲིལ་ཚོ་ཚོན་པོ་དེ་འདུལ་ཞིང་དུ་རྒྱུར་བའི་རྒྱལ་འཕེལ་གྱི་བཀའ་གཏེར་དག་རྒྱལ་གི་འཕགས་པའི་ལམ་སྒོལ་མཐའ་ལས་པ་ཞིག་ལྷུང་བ་ལས། འདིར་འཚི་མེད་ལྷུ་བ་ཐོབ་དོས་ལྷུ་བ་གྱི་ཐབ་
གཏེར་གཙོ་པོར་རྒྱུར་བ་ལྷག་སྒྲིལ་ཚོ་ཚོན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལྷག་སྒྲིལ་འཕོ་འདུལ་ལྷག་བཞི་བའི་དབང་ཚོན་འདི་དང་འཕའ་ཚོན་པའི་ལྷག་སྒྲིལ་ཚོ་ཚོན་པོ་རྒྱལ་སོར་རང་གོལ་གཉེན་གཉེན་ལྷུང་ལས་གཏེར་ལག་ཉེན་རྒྱན་ལོ། །འདོད་ལུང་ལས་
འབྲུང་བའི་དོན་དབང་། ། བུ་གཅིག་ཞལ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་། །འདོད་པོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལྷུང་། ལྷ་གཞུང་གྱི་པོ་དེ་དོན་ཁྱིད། ཡི་གེ་དུག་པའི་རྒྱལ་ཐབས་དུག་རྒྱལ་། ལས་ཚོགས་སོ་དུག །ལྷན་མོར་ལས་

2

ལྷ། །ལུ། འདི་རྒྱུན་དགོན། ལཱ་ལྷུང་ལྷགས་ལྷེ་ཚེན་པོ་དན་སོང་རང་ཤོལ་ལས་ལྷུང་བའི་ལྷས་ཚབ་དང་བལ་ལྷའི་ལྷལ་ཐབས། དཔལ་ཚོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་བསྐྱེད་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ལྷེད་པ་རྣམས་
 གསུམ། པོ་ཚེན་རིན་པོ་ཚེའི་བྱིད་ལོག་བཅས། བཀའ་གཏེར་ལྷུང་འཇུག་ལྷགས་ལྷེ་ཚེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱམ་ཚོ་བདེ་གསེགས་བཞི་ལྷེལ་༥༠ཀྱི་བྱིན་རླབས། ཉང་གཏེར་བ་མཁའ་ལ་མའི་གཞུང་ལེུ་བུ་
 གཉིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོམ་བྱུང་། གསལ་བྱེད་གཏུང་བ་མཁའ་ལ་བཏེན་ནས་ལྷུང་བ་དབང་ལྷུང་། བ་མཁའ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ལྷན། ལཱ་ལྷུང་འཇུགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ལྷག་གི་ལྷལ་
 ཐབས་དོལ་ལྷེའི་པོ་སམ་ཇོད་པ་གསུང་འབྱུང་བཅས། འདི་བུའ་པ་མི་གསུང་ས་ཞེས་ལྷུང་། བདེ་རྒྱུན་གྱི་ཚུ་བདང་མལ་ཚེར་གྱི་རྒྱུ་རྒྱུང་ས་སོ། །ཚོས་དབང་རིན་པོ་ཚེའི་ཐབས་གཏེར་ལྷགས་ལྷེ་ཚེན་པོ་ལང་ལྷེའི་འདུལ་པའི་
 དབང་། དབང་མཚོག་དང་ལས་བྱུང་སོགས་ཉེར་མཁོའི་རྣམས་། ལྷགས་ལྷེ་ཚེན་པོ་ལམོར་བ་དོར་ལྷགས་ཀྱི་ཚུ་དབང་། ལམ་དབང་། གཏེར་གཞུང་ཚང་བ་བསྐྱེད་རླབས་ལྷེན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་། ལྷུང་ལྷེ་
 ལྷལ་འབྱེད་བཅས། འདུའི་གསང་འདུལ་དོན་དབང་། ལྷུ་ཚུ་ས་ལེའི་རྒྱལ་འབྱུལ་གཏེར་རྒྱུན་ཀྱི་མེད་ལྷུན་པོའི་ཐབས་གཏེར་དོན་ཉིག་འགོ་བ་རྒྱན་གྱོལ་དང་། མངའ་རིས་གཏེར་རྒྱན་གས་དབང་ལྷལ་བ་

བུ་གཏེར་གྱི་ལྷེལ་

ལྷེ་ཚེན་པོ་

མཚན་བརྒྱུད་པུ་ལོ་བཀའ་འབུམ་

ཐབས། རྒྱ་ལུང་འཛུགས་ལས་མཚན་དཔུངས་ཀྱི་རྣམ་འབྱུང་གི་རྩ་མཚན་གྱི་ཐབས་གཏེར་དཔལ་རྩ་མཚན་གྱི་ལས་ཚོགས་བརྒྱ་ཅུ། ཉེར་གཏེར་རྩ་མཚན་ནག་པོ་ལྷགས་པལ་ཅན་
ལས་ཀྱི་དབང་རྣམས་གནང་དང་བཅས་པ། དེའི་མིག་ཚ་གི་རྩ་མཚན་པ། བརྒྱུན་རྒྱུ་ལས་གསུམ་གྱི་གསལ་ལུང་། ཚོས་དབང་རིམ་པོ་ཚེ་འཛུགས་གི་དབང་། འདིའི་གཏེར་གཞུང་རྒྱུ་ཐབས་ལས་
ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ལུང་རྒྱུ་རྒྱ་མ་རྩེད་ན་འདྲེད་དགོས། ལས་འབྲེལ་ཅན་གྱི་གཉེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དབང་། དེའི་ལས་ལུང་དང་དབང་ཚོགས། །རྒྱའི་གསང་འདུལ་དོན་དབང་དང་། རྩ་མཚན་ནག་པོ་
ལྷགས་པལ་གྱི་དབང་། དེའི་གཏེར་གཞུང་རྒྱུ་མཚན་པ། གཞན་ཡང་ཉེར་གཏེར་དུག་པོ་རྣམས་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་རྩེད་ནའང་འདིར་དྲུང་བར་བུའོ། །།གསུམ་པ་ཡང་དག་ལྷགས་ཀྱི་རྒྱུ་པལ། ཞི་བ་
དམ་མེས་ལྷགས་ཀྱི་རྒྱུ་པལ་ནི་གོང་དུ་རྒྱུ་མཚན་པ། འདིར་རིག་འཛིན་ཚོ་དབང་ནོར་བུའི་མཚན་པའི་གཏེར་ལ་གསུམ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་མཚན་ལས་དཔེ་རྒྱུ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་། དེའི་མིག་ཚ་
ཉེར་མཚན་ལོ་རྒྱུ་པ། དུག་པོ་དཔལ་ཡང་དག་ཏེ་རྩ་ག་བཀའ་མ་རྒྱ་གསལ་གཅིག་པ། དུག་པ། རྩ་བརྒྱུ་ཅུ་བརྒྱུད་ལས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུ་པལ་དང་མཚན་པལ་གྱི་རྒྱུ་ལུ་ཚེར་ལུང་རྒྱུ་ནའང་། དེར་དུས་ནི་ལྷག་

2

ལུགས་ལྟར་

ལྟར་

ལྟོ། །གམ་དགུ་མ་སོ་ལུགས་དང་། ལོ་མོན་ལུགས་ཀྱི་དབང་དང་། ལྟོ་སྐྱོ་མང་པོའི་ལུང་རྒྱན་ཅམ་བཞུགས་གིང་། གཞན་ཡང་པའ་ཚེན་སྤྱི་ལ་སྐྱོ་བ་དཔོན་རིན་པོ་ཚེས་དངོས་སུ་གནང་བའི་
 ཡང་དག་མེ་གཅིག་གི་གདམས་པ་དོ་མཚར་ཅན་སོགས་ལྟར་བ་ལས། འདིར་གཏེར་མའི་ལྟོགས་ལས་ཚོས་དབང་རིན་པོ་ཚེའི་ཟབ་གཏེར་དང་། བཀའ་མའི་ལྱིན་རྒྱལ་གྱི་རྒྱན་ཡང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་
 པའི་ཡང་དག་སྐྱིད་པོ་མེ་གཅིག་གི་དབང་། བསྐྱེད་རིམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྐྱེད་གསུམ་དང་། རྣོགས་རིམ་ཡང་དག་ཅུ་ལྟར་གི་དགོངས་པ་སྐྱོ་ལ་མ་དོ་རྣའི་ཚོགས་བདུན་སོགས་བསྐྱེད་རྣོགས་ཚ་ལག་གསལ་
 ལྟོ་དང་བཅས་པ། གཏེར་ཚེན་ཚོས་རྣམ་གྱིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་བདེ་ཚེན་སྐྱིད་པོའི་དབང་གཏེར་གཞུང་གི་བསྐྱེད་རྣོགས་རྣོགས་རིམ་གྱི་ལྱིང་རྒྱན་གཏེར་ཁ་འདི་རང་གི་ཡིག་ཚེའི་སྐྱོང་ནས་དམིགས་བསལ་མི་བཞུགས་
 ལུང་། བདེ་མཚོག་སྐྱོན་བསྐྱེད་ལྱི་སྐོར་དམིགས་པའི་དོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འབབས་པས། དའི་ལྱིང་རྒྱན་གཏེར་ཚེན་མཚོག་ནས་བསྐྱེད་པ་བར་མ་ཚད་པར་བཞུགས་པས་དོན་གྱིས་ལྱིང་རྒྱན་གྱང་ཚང་བར་སེམས། གསལ་ལྟོ་དང་བཅས་ཚང་བ་རྒྱལ་སོ། །
 ལྟོ་ལྟར་ལུག་དོར་གྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྐྱོང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་འདིར་བསྐྱེད་བར་འོས་པས་དེ་ལ་སྐྱོར་ལུག་དོར་བཀའ་མ་རྒྱ་འཇམ་དཔལ་གསང་བའི་ལུགས་སོགས་སྤར་གདམས་ཟབ་ལུང་པར་ཅན་

८

३३३

३३३

ॐ । सुषा मघे व क स व न्तं क प री व सु द ये क ये कं क व सु व वि । कं स द व द ग न्ते म पुं क जं कृ क श्री द प य व ग र व व स प री सु षा र सु री व सु द ये क । सु द ग न्ते म द र्शो द स प च द स ष य श्री क
 य षा ग र्त्तं म सु द । प द श्री द स द स कृ षा श्री द र्श षा श्री ग न्ते म । व स द पं य स म सु क प म र सु द व री उं र वि री व सु द ये क सु षा व वि स व उ स । म कं ग तु च व प सु द व सु द ये क रं श्री द श्री ग द स स
 र्त्तं म य । व ग र व व स द र पं र श्री सु द री क के क सु क कं ग षा श्री स म र द प री ग वि द कं व द र । श्री द षी ष । व म प म द र व द ग कृ म सु य ग क स ग ष म व र द स द सु द स म उ र्क व सु री द व द
 सु षा क स व सु द प री ग वि द र द ग ष य सु द । श्री म सु री री कृ म र सु य सु व के क री सु श्री द ग ष य श्री द ग सु द र द र सु षा र द सु द र म र्त्तं य श्री द व द । ग वि द क कं र । य स सु द र द श्री द षी ष
 व उ स । सु य सु म य सु र म स श्री क य स श्री र्त्तं म य । व ग र म कृ य पं सु षा । र्त्तं सु षा । य र्त्तं सु षा ग सु म य स ग र्त्तं पं र श्री स प री सु क म सु षा । सु म सु षा । कृ सु षा । रं सु षा ।
 रं सु सु षा । श्री सु षा । रं सु क सु षा । द सु य सु षा । ग वि क स र र्त्तं सु म ग कृ व स ग सु म द र । र म र र्शो स सु द ग सु म । सु षा सु षा द र । सु र सु षा र्श षा य म र्त्तं य ष द र य

མཚན་བརྗེས་པའི་བཀའ་འབྲིམ་།

དང་། གཞན་ཡང་སྡོམ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་ལྷན་ཆེན་དམ་པ་རྒྱ་གར་ལ་དཔོན་ལྷན་གནང་བའི་ལྷན་པ་རྒྱུ་སྡེ་གིས་མཚོན་ལུགས་ཀྱི་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ལུང་ནས་གདམ་ཅན་གྱི་སྡོམ་
མཚོན་ལྷན་ལྷན་ལུགས་ལའི་རིག་འཛིན་གྱིས་ལྷན་པར་ལྷན་པ་ལས། དེང་སང་འཕོན་ལུགས། འོ་ལུགས། འོག་ལུགས་གསུམ་གྱི་དབང་མན་དག་ལྷན་བཞེས་གྱིས་བརྒྱན་པ་དང་། འོ་གཞིན་ལྷན་སྡེ་
རབ་འབྲམས་གྱི་ལུང་བཅས་བཞུགས་ཤིང་། དེ་བཞིན་དུ་གཏེར་མའང་སྡེ་གི་རྒྱུ་གསུམ་ཚོས་དབང་ཚོ་ལུང་བཅས། གྱིས་མཚོན་དེ་རྒྱ་ཆེར་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་ཚོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ལུགས་ཚོས་བཀའ་
གཏེར་ལྷན་དུ་འབྲུག་པ་དེ་རྗེ་ལྷན་པ་ཡང་གསར་སྡེ་གི་ལུང་ལའི་དབང་། ལས་ལུང་རྒྱན་བཟང་འོ་མཚོ། ལྷན་གྱི་ལྷན་པོའི་དཔོན་ལྷན་དགའ་ཉོན། གཏོར་ལྷན་བུད་འཛོལ་སྐྱམ་འོ་ལ།
གདམ་པའི་ཚོན་གྱིས་བཅས་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་། འོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཇུག་པའི་བསྡོམ་ཞིག་རིན་ཆེན་སྡེ་ལ། ལུགས་སྐྱམ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་ལྷན་མཇུག་པའི་དབང་ཚོགས་སོགས་བསྡུར་མི་
ཉེར་མཁོའི་སྡོམ་དང་། ལྷོགས་མི་ལྷོགས་འབྲང་ལྷོ་སྡེ་གི་གདམས་པ། ལྷན་ལྷན་གི་གསོལ་མཚོན་བཅས། འདྲའི་ལྷན་པ་ཡང་གསར་སྡེ་ལྱེད་གྱི་དོན་དབང་། ཚོས་གྱིར་ལྷན་པ་ལྷན་གྱི་ཞིག་

མཚན་བརྗེས་པའི་བཀའ་འཕྲིན།

ཚེས་མོ་ཉིད་རིགས་སྐབས་འཆར་བ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཆར་མེད་དུ་མི་རུང་ཞིང་རྒྱན་དགོན་པར་སྐྱབ་བས་དེ་ཙམ་ཞིག་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། འོག་ཏུ་མདོན་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་སྐབས་ནས་ཀྱང་འགའ་ཞིག་འཕྱུང་
 ཀོ། །།གསུམ་པ་ཤིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ལའང་འགྲོ་ཚེས་སྐྱབ་དང་བཅས་པའི་སྐོར་ལ། ཐོག་མར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལའང་འགྲོ་ཀྱན་གྱི་ལུབ་བདག་དོ་རྩེ་ལག་མོའི་སྐོར་ནི། ལྷ་མ་མའང་བདག་ཚེས་པོ་ཉང་ཉི་མ་
 འོད་ཟེར་ལ་ལའང་འགྲོའི་བཀའ་མཐའ་ལས་པའི་ནང་ཚེས་དོ་རྩེ་ལག་མོ་དམར་མོ་ཞལ་གཉིས་མ་དང་། དེའུ་བཅད་མ་ཤལ། དོན་གྲུབ་མ་གསུམ་གྱི་དབང་། འདི་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ལའང་འགྲོ་ཚེས་
 མོར་གྲགས་པའི་སྐོགས་བམ་གྱི་རྒྱན་ཡང་བཞུགས་མོད། སྐབས་འདིར་ཉེར་མཁོ་བསྐྱབ་བར་འོས་པའི་རིགས་མ་འཆར་པོ། །ཤིན་ཏུ་ལུང་བ་ལའང་འགྲོ་གྲགས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་ཤོས་མ་ནག་མོའི་དབང་། རྩེ་ལ་པོ་དོད་པའི་གཏོར་རྒྱན་རྒྱ་རྒྱ་མཚོར་དབང་ག་རིགས་མི་འདུ་བ་བཏུ་བཞི་སྐྱབ་བ་ཐམས་ཅད་ལུངས་དང་འབྲེལ་མིན་དཔུང། སྐབས་སུ་ལམ་བུའི་གྱི་ཤིང་། པོད་གཞུང་རྒྱ་ཚེར་བཞུགས་པ་ལས། ལས་ལུང་། རྒྱན་ལྷིང་། བསྐྱེན་
 ཡིག །ཤིང་ཡིག །བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་སྐྱབ་ཐབས། མི་མཚོད་གསེན་པོ་རྩེས་འཛིན། བཅོས་མའི་དུར་བྱོད་སྐྱབ་པའི་ཐབས་སོགས་ཉེར་མཁོའི་ཡི་གེ་ཚང་བ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུམ་མོ་ཞག་

པ

འཛིན་པའི་

ལྷན་སྐྱོད་

། །བདུན་མའི་མེད་པར། གཏུ་མའི་དམིགས་ལྷིད་ལིག་ཚ་བཅས། ཚེས་དཔལ་རིན་པོ་ཚེའི་ཟུང་གཏེར་མཚོ་རྒྱལ་གཏུག་གི་རྒྱལ་གཏེག་མའི་རྒྱལ་ཐབས། རྒྱའི་མཚོ་རྒྱལ་རྣོར་གསུམ་ཞེས་ལྷི་
མཚོ་རྒྱལ་ལུ་རྒྱལ། བུ་རྣོལ་མ། གསལ་བ་ལག་མོར་རྒྱལ་བ་རྣོ་མའི་དཔལ། གཏེར་གཞུང་ཚང་བ་དང། དཔལ་ཚོགས། །གཏེར་ལུན་ལག་དཀར་གེས་རབ་གསལ་ལྷིད། ལུ་རྒྱལ་རྒྱལ་ལྷིན་ས་
མའི་རྒྱལ་ལྷུལ་རིག་ལེན་བུ་རྒྱལ་གཏིས་ལྷིད་པ་པར་ཚོ་དཔལ་རྒྱལ་པོའི་ཟུང་གཏེར་དོ་རྣོ་ལོ་རྒྱལ་ཐབས་དོས་ལ་རྒྱ་ལག་ལུ་རྒྱལ་ལྷུག་གི་རྒྱལ་བ་ལིན་ཚོ། །ལག་མའི་ཟུང་རྒྱའི་དཔལ། ལྷིད་ལིག་སོགས་ལིག་
ཚ་ཏེར་མའོ། བོ་མའི་རྒྱལ་རྒྱལ་ལུ་བུ་རྣོན་ཚེན་པོ་རྒྱལ་མཁའ་ལའི་གསལ་མེད་ལྷིད་ག་རྒྱལ་ལུ་མ་རིག་ལེན་ལྷོག་རྒྱལ་ལྷི་རྣོར་ལས། ལག་མོ་དམར་མོ་ཞལ་གཏིས་མ་དང་ལྷོལ་བའི་དཔལ། གཏུ་མོ་
པའི་ཚེན་པུ་འི་ལྷོ་ལྷིད་དང། གསལ་རྒྱུད་དཔལ་བོ་ཚོལ་ལྷོའི་ལྷིད། ལས་ལྷུང་དང་ལྷིད་ལིག་སོགས་ཚང་བ། དཔལ་ཚོགས་བཅས། ལུ་སྐས་རྒྱལ་རྒྱལ་ཞེས་པོ་ལྷིད་པ་གར་ལྷིད་པལ་ལྷུག་དང།
ལྷོག་བན་རྒྱལ་ལྷུལ་གཏེར་ཚེན་བདུད་ལྷུལ་ལྷིད་པའི་ཟུང་གཏེར་རྒྱལ་ལྷོལ་རྣོལ་དཀར་ལིད་བཞིན་ལོར་ལོའི་དཔལ། གཞུང་གསལ་ལྷིད་བཅས་ཚང་བ་རྒྱལ་ས་བཞུགས་ལིད། གཞུན་ལང་ཚོས་

2

ལྷ། །གནང་། ༡༡། ལྷ་པ་ཡི་ག་རྒྱལ་པ་ལས་བཞི་རྒྱལ་རོལ་དང་། བལྷ་པ་ལས་བཞི་རི་རྩེ་མ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་བཅས་བཞུགས། གཞན་དུ་གཙང་གོད་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམ་དབང་བཞི་
 རྒྱལ་པའི་རྒྱན་དང་། རྒྱུ་ལྷོད་མདོན་པར་རོལ་པ་མཚོན་ཆ་ལམོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷུང་ཙམ་ལོད་ལ་མན་དག་གི་ཡི་གོ་རྒྱ་ཆེར་རྒྱུང་བའི་རྒྱན་ནི་བཞུགས་མིན་མ་འཚལ་ལོ། །ཉང་གཏེར་ལྷག་བཞི་པའི་
 དབང་། ༡༢། འདི་ལམོ་དོར་པའི་གཏེར་རྒྱན་རྒྱ་མཚོར་གཙོ་ལམོར་གྱི་དབང་པལ་འཇའ་རིགས་མི་འདུ་བ་བཅུ་གསུམ་རྒྱུང་བ་འགའ་ཞིག་རྒྱན་ལོད་རིམ་ལྷ་རྒྱུང་ན་འང་ཐམས་ཅད་ཉེས་དང་འབྲེལ་མིན་དབྱེད་དོ། །མགོན་དཀར་ཚོ་དབང་། ༡༣། ལྷུང་དང་
 མན་དག་གི་གཞུང་རྒྱ་ཆེར་བཞུགས་པ་ལས་མགོན་དཀར་ཚོ་རྒྱལ་བ་དུད་ཅི་འབྲེལ་པ། ཅུ་གསུམ་ལམོར་ལོ་ལྷའི་རྣོ་གས་རིམ་ལྷུང་པར་ཅན། དཔལ་མགོན་བདུད་དཔུང་གཞུང་རྣོ་ག་གི་གཞུང་། དའི་
 གསལ་བྱེད་རྣོ་རྒྱུན་མེ་རྣོ་རྒྱུམ་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་རྣམས་སོ། །ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆའི་ཐབ་གཏེར་མ་ནིར་ནག་པོའི་རྣོ་ག་དབང་། དོར་གྱིང་། རཏྱ་གྱིང་། པད་གྱིང་། འཇའ་ཚོན་བཅས་
 གྱི་གཏེར་པ་རྒྱ་པོ་གཙོག་འདུས་གྱི་དབང་། ༡༤། ལྷུང་མན་དག་བཅས་མང་དུ་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆའི་གསུང་ལས་ལྷུང་ལས་བཞི་རྒྱུར་འགྲུབ། གཏེར་བདག་གྱིང་པའི་ཐབ་

བཅུ་དྲུག་

ལྷ་ཚུལ་

མཚན་བཅུ་ལྟེན་པ་ལྟེན་པ་ལྟེན་པ་

མཚན་གྱི་དཔལ། ལས་ལྟེན་ལ། ལྷན་ལྷན་ལེགས་པ་བཅས་ཀྱི་གཞུང་ལས་གཅེས་བརྟམ་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར་རྒྱལ་དབང་དགོན་མཚོག་ཡན་ལག་གིས་བསྐྱེད་སྦྱོར་པ་འདི་ཉིད་ལས་གཞུང་ལས་ལེགས་གནང་དང་།
 ལྷན་ལྷན་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་གནང་ལྟེན་པོ་གཉིས་གཅིག་པར་སྐྱབ་པོ། །ཉེད་གཉིས་དུས་ཚོད་མ་མོའི་རྣམས་གནང་། མ་མོའི་སྐོར་མདོ་སྐོར་མ་མོའི་སྐོར་གཉིས་ཚེན་རིན་པོ་ཚེས་མཚན་པ།
 དེ་ལྟར་དང་མན་དག་རགས་རིམ་གྱི་སྐྱབ་བཞུགས་སོ། །ཚོས་དབང་གཉིས་ཚོན་པོད་སྐོར་བརྟམ་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐོག་གཏུང་། འདི་ལ་མངའ་རིས་བཅ་ཚེན་རིན་པོ་ཚེས་མཚན་པའི་སྐྱི་ནང་
 གསུང་གསུམ་གྱི་སྐྱབ་པོའི་མན་དག་སྐོག་སྐོག་ལྷན་པར་ཕན་གྱི་གདམས་སྐོར་བཞུགས་སྐྱབ་དེར་སངས་སྐྱབ་པོད་མེད་མ་འཚམ་ལ། ལྷན་ལྷན་ལྟེན་ལྟེན་སྐྱབ་གཞོ་སྐྱབ་ཉེ་སྐོར་ལྷན་སྐྱབ་མ་མངའ་བདག་ཚེན་པོས་
 ལྷན་དུས་པའི་བརྟམ་མདོས་ལག་ལེན་བཅས། ཉེད་གཉིས་རྒྱལ་པོ་པེ་ཉེད་པའི་སྐོག་གཏུང་། འདི་ལྟར་གསུམ་དང་། གསོལ་ག་སྐྱབ་ལས་དོན་བཅུ་བཅས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱབ་མ་ཚང་ཅམ་བཞུགས་ལ།
 མཚན་གྱི་དཔལ་སྐྱབ་ལས་ཀྱིས་མཚན་པའི་སྐྱབ་པའི་སྐྱབ་རིམ་སྐོག་གི་སྐོར་པ་ལྷན་གཉིས་བཅས། འཕོད་ཅད་བསང་གསུམ་གྱི་མན་དག་བསྐྱེད་པ། སྐྱབ་གཞུང་དངོས་ལྷན་ཚར་འཕེབས། མདོས་ཀྱི་

མཛེས་བཟོའི་བཀའ་འབུམ་།

མི་སྲིད་དུ་རྒྱུ་མ་མོ་བཅས་ཀྱི་སྤོན་ལས་དངོས་གྲུབ་མོ་ལ་མཚོ་དང་། འདི་ཉེ་མཁའ་དང་ལྷ་དོའི་མཚན་དག་སོགས་གཏེར་ཚེན་རིན་པོ་ཚེའི་གསུང་ལྷ་རྒྱུ་ལྷོ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་མིན་གྱི་སྤོན་ལྷན་པར་ཚན་མོད་ལྷང་། གཏོར་མ་
དུ་ཚོན་ལྷ་མཁའ་རྒྱལ་རྒྱལ་གྱི་མཚན་དག་གཏེར་ཚེན་རིན་པོ་ཚེས་མཚན་པ། ལྷ་རྒྱུ་མ་སྤོའི་གྱི་བ་སེལ་གྱི་མཚན་དག་བསྐྱེད་ཚེས་ཏུ་བཀོད་པ་ལོ་ཚེན་རིན་པོ་ཚེའི་གསུང་། ལྷ་རྒྱུ་རིག་འཛིན་གཏེར་
བདག་གྱིང་པའི་ཐབ་གཏེར་སྤྲུགས་ལྷ་རྒྱུ་མའི་ཚ་ལག་མདོས་གྱི་ལས་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་མོའི་འབྲུགས་སྤོར་གི་ཚོ་ག་སྤོན་ལས་འདོད་འཇོ་རྒྱལ་སྤྲུ་བསྐྱེད་བད་རྒྱལ་གྱིས་མཚན་པ། འབྲུགས་སྤོར་
བསྤྲུགས་པ་ཚགས་མེད་རིན་པོ་ཚེའི་གསུང་བཅས་བཞུགས་སོ། །དེ་ལྷ་རྒྱུ་ཚོས་ལྷ་རྒྱུ་གི་སྤོར་འདི་རྒྱལ་སྤྲུ་བ་སྤོའི་ཚེན་པོ་བསྐྱེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་གཙོ་བོར་འཛིན་ཉེན་མཚོན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྤོན་ལས་སྤྲུ་གཏོགས་
གི་། ཞེ་གཚའི་སོགས་མ་མོའི་སྤོའི་ཚོན་དུ་བསྐྱེད། །གཉིས་པ་ཡན་ལག་ལས་ཀྱི་ཚོ་ག་གཙོ་བོར་ལྷ་རྒྱུ་པའི་སྤོར་ལ་གཉིས། བསྐྱེན་སྤྲུ་བ་ཀྱི་ཚོ་ག་སྤོའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཉེ་བར་མཐོ་བའི་སྤོར་དང་། ལྷོ་
ལག་ལས་ཀྱི་ཚོ་གས་རབ་འབྲུགས་གྱི་སྤོར་མོ། །དང་པོ་ལའང་ནང་གསེས་སྤྲུ་དཔྱེན་བདུན་ལས། དང་པོ་ལས་ཀྱི་ཚུ་བ་སྤོན་ལྷན་དབང་གི་སྤོར་ལ། ལོ་ཚེན་རྒྱུ་སྤོན་མཚན་པའི་དབང་བསྐྱེད་ཀྱི་ལོ་

ॐ

ॐ

ॐ

। गुरु दः मरु रस । दस छिरे गतेक चो दै ह्ये सुम प दृग ग श्रे र रै ग सुद । रस द प य क य प रै ह्ये र ह्ये व स म ग रु क न य क्के व क्क म स ग रु द ग स य पु दे द द व ठ स य । पु द ग रु रे म
 पु ग स पु प गृ क्के स क्के व वृ प ग क स के व पु क र वे व स गृ म क र स । दे रै क य ग क्क म र ह्ये म स व ग क य स ह्ये व स ह्ये र गी पु स क्के व । व ग र क क र स व ह्ये द गृ क्के व क्क स य पु द क्क व मी द प रै
 ग रु रे म पु क्क । व सु स य गृ सु य के क रु क ग रु रे म र ह्ये द य स पु द य । रु द ग रु रे म ह्ये व स द व रु द ह्ये रै ह्ये क सु द । गुरु क ह्ये क ह्ये र क्के व प रै व स द र क्के द व रै व ग स गुरु र ह्ये द द । कृ ग स य द क
 क्के व रै यै कृ स द द व ठ स य । दे रै य ग य के व ग रु द गृ ह्ये रु मी ग क्क म स । ह्ये व रु क रै क चो क्के रै द य ह्ये र रै व स द र क्के द । ग क क य र क्के स द व र रै क चो क्के रै ह्ये र ह्ये रै क्के व क्के व स व के
 व रु क व स द र क्के द गृ ह्ये म क्क म स गुरु र रै र व ह्ये व र रै स य म ह्ये र रै ह्ये द । व स द र क्के द रै र द र ह्ये य के व स ह्ये स गृ पु म क्क म स गृ ग रु द र सु म य य के र य र व स द द । ग रै य र दे व स क्के
 ह्ये र म र रै स ह्ये र ह्ये र रै र गुरु व स रै वी ग रे उ म रै । । ग रु रे म के क रै क चो क्के रै ग रु द ग रु द र क्के द र रै द यै क ह्ये क सु द । र रै र क्के स द व र ग स द र सु स गृ कुरु गृ वै र क्के द य सु द स द स

2

།གོང་པ་ལས་ཐབ་པ་ཚུང་ལུ་ཉུང་། ལུང་གཏེར་དུག་ལུང་དོ་རྩེ་ལ་ལམ་གྱི་དབང་། གཞུང་ལག་ལེན་བཅས། ལུང་ལྷན་དོན་ལུང་དར་གྱི་གཏེར་ལྷན་དུག་ལུང་རྩེ་ལམ་ལུག་ལེན་དང་
 བཅས་པ། ལོ་རྒྱུ་དུག་དམར་གྱི་ལས་ཚོགས་དུག་ལུང་ཡིད་བཞིན་ལོར་ལུང་དང་གཅིག་པར་ལྷང་། ལུང་ལུང་རང་ལྷན་ཉི་མའི་ལོད་གྱི་གཏེར་མ་ལུང་པ་དོ་རྩེ་ལམ་ལུང་། ལོ་ལུང་ལྷན་མི་ལྷང་།
 ལུག་ལོར་ལུང་བ་ཞིག་གྱི་ཐབ་གཏེར་ལུག་ཚེན་བཞིའི་བཀའ་གཏང་། དེའི་ལས་ཚོགས་དམག་བཞུག་ཉེར་ལ། ལོ་ལ་ལུག་ཚེན་མཚོན་ཐབས་དང་གཏོར་བཞུག་མདོས་དང་བཅས་པ་ལུག་ལྷན་
 མི་ཚེན་ལྷན་ལུག་གྱིས་མཚན་པ་ལོད། ལུ་རུ་ཚོ་བརྟན་ལུག་མཚན་པའི་ཐབ་གཏེར་མཚོན་ལུང་གི་ལོར་ལོ་ཚེན་ལོ་དོ་རྩེ་གོ་ལུག། ལོ་ལུག་བཞེས་ལུ་མཚན་པ་ལས་ལུང་ལྷན་མི་བཞུགས་གིད།
 མཚོན་དབང་བལྟར་ལུ་ལོ་མཚན་གྱི་གཏེར་ལུང་དང་བཅས་པའང་ལྷང་དོ། །རྒྱུ་དུག་དམར་ལས་མཐའ་མཚོན་ལུང་དོ་རྩེ་གོ་ལུག། རྩེ་བཅུན་ལྷོ་ལ་མའི་ལོ་ནས་དག་ལག་འཚིང་བའི་གདམས་པ་
 ལུ་ལུ། གཞུང་ལུག་ལེན་དང་བཅས་པ། ལོ་བཀའ་གདམས་པའི་དགོ་བའི་བཞེས་གཉེན་ལུ་མང་པོ་བཅུན་ལུགས་ལགས་ལ་རྩེ་བཅུན་ལྷོ་ལ་མས་དོས་ལུ་གནང་བ་ཡིན་པར། ལུང་མའི་ལུགས་ལུ་

ལུག་ལྷན་གཏེག་

ལུ་ཚེན་པ།

ལྔ་ཚེ་འཇུག་ལྔ་པའི་འགྲུབ་པ་ལེན།

དགའ་བམས་མིང་ལྷག་ལེན་མཛད་པ་མང་བས་འདིར་བཀོད། རྗེ་ཡུང་ལྷགས་པའི་ཚོ་འཇུག་མེད་པ་ལྟར་བའི་རྫོར་ལ། དགའ་གཏེར་གྱི་མན་རག་ཟབ་པར་གྲགས་པ་མཐའ་ལས་པ་ཞིག་ལྟར་བ་
 པས། འདིར་ལ་ཚེ་ར་དམར་པོས་ཉར་རྟོན་ལེ་གསུང་བར་ལ་གདམས་མིང་རྟེན་མའི་ལྷགས་འཆར་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་བཞེས་ལུ་མཛད་པའི་མེད་ལྟར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གདམས་རྫོང་ཚང་ལ། དེར་སང་པམ་
 ཚེ་གྱི་ལག་རྩམ་བཅུ་པ་བའི་ལྷག་ཏེར་ལྷགས་ལྷག་ཚོས་ཚེན་བཅུ་ལྷག་པའི་ཚེ་ལག་མེད་ལྟར་གནམ་ལྷགས་གྲུང་པར་གྱི་ནང་གསར་བ་ལང་གསར་གནད་ལེག་དང་བཅས་ལ། གུལ་ལས་གྱི་གོང་ལྷག་རྩོ་
 མ་ཚུགས་ཀྱི་གོག་དྲིལ་བཅུ་འེན་ཚེན་ལ་རྩམ་ལྷག་པའི་ལྷི་ལྷ་ལྷག་མ་ལག་ལེན་ཚན། དགའ་གཏེར་གྱི་མན་རག་ཟབ་དག་བཅས་པའི་སང་ལྟར། ཚོས་དབང་རིན་པོ་ཚེའི་ཟབ་གཏེར་སྤྲུང་ལེ་རྩོ།
 མ་ལོའི་ཚོ་འཇུག་ནད་ལམས་ལྟར་བ། གཏེར་རྩོན་རྣམ་ལྷན་གྱིས་པའི་འཇུག་ལྟར་གུལ་ལོར་ནག་པོ་གྲག་ཚེག་དྲིལ་གྱི་འདི་དཔེ་དགའ་ཞིག་ཏུ་བཅུད་ལོར་ཞེས་ལྷགས་ཚོད་ཟབ་དགའི་བཅུད་བཅས་པའི་རྣམ་པར་གྲུས་པར་
 སང་ཞིང། ལ་ལར་གུལ་ལོར་ཞེས་ནད་བདག་ལྷགས་གྱིས་གུལ་པའི་དོན་ཏུ་བཤད་སྟེ། ལྷ་པ་དེ་གདལེ་རིས་དཔའ་ལྷེལ་བ། རིམ་དང་གཟའ་གྲུ་ལྷུ་ལ་གུལ་ལོགས་གྱི་ལྟར་བའི་རིགས་ལྟར་དང་ལྷག་ལེན་ཅི་རིགས་

८

ॐ । यम वदुवास यम सध केम सुवशा वतेश दृ वदुसा पदे वो सुम दगर कण सवशा सु वशय व दुर मे । सुवशा नद वदुवा वतेश न म सुन दद यवा येन उर चव दनु वदुवा प ये कठ वतेश ।
 यत्र म केन प्रि मर दग ल उ म दुर क्रद उर प्रि उर य वशा सुन वदे वद मस प सु धि वा वतेश । यदेक केन वगा र वश्रै न्न र श सुन व दं र्के यम वदे व प्रि प्रि व गने म केन रिक पं केने
 वदुवा ॥ नयेन केन प्रि व धि वा मी न्न र श सुन व सुवा र्ग व श र्के र्के प्रि उर म दुरै चव गने म यवा येन दद वतेश व कु म स र्के ॥ ॥ यनेन व वे वदे यश प्रि न्न म य । वे पु सु य प्रि र्के व र श द प्रि
 प्रि ॥ यत्र म सु व श र्के म प्रि व य । सुन केन सु र य । ये यम व । दुर सु य प्रि व वतेश य । केन सु व प्रि व र्के य । सुवशा सु व वी श र्के य । सु म केने सु व श र्के वशा य । य व
 प्रि य व सु य र श सु वशा पदे यने वशा व केन पं व कु द द म । सु सुन प्रि व सुन वशा वे व यश सु य दुर व व सु व र्के । नद द र सु य । ये द र सु केन । द म व द र म केन । सु य र्के क द
 य ॥ दुर म येन पदे र्के व सु यने वशा व केन पं व कु द दुर सु व श र्के य व श र्के य । ये म सु व उ र ये यदेन पदे र्के य म र्के य व श र्के य द ग धि व य । य व र सु व वी वे पु र्के प्रि व वनेन व ग क य श

सुवा सु व वतेश

वे कठ

པ

། །གསོད་པུད་གཏེར་མ་མཐའ་ལས་པ་ལེགས་པུད་ལྟར་པ་རྣམས་སྤྲུམ་སྤྲུམ་པ་ལྟར་བཏུང་ཅི་ལོན་ཏུ་ཤི་ལྟར་སྤེའི་ལན་ལག་ཏུ་གཏོགས་ཤིང་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་མི་བྱེད་ཀྱི་སྐབས་འདིར་བལྟ་
བར་འོས་གྱུར་། ལམ་ཚེར་རྒྱུ་མ་པ་ལྟགས་ཤིང་། ལྟར་བཞི་སོགས་ཚོས་བཀའ་རྒྱ་ཚེ་ཞིང་ལོངས་སུ་བྱུང་བའི་བྱིར་འགོད་པའི་རལ་བ་མ་བཞིས་སོ། །།གཉིས་པ་གདོན་མི་བའི་སྒྲོལ་ལ། ལྷོ་གདོན་
གཙོ་བོར་བྱུར་བའི་གཏེར་པོ་སྒྲོལ་སྤེའི་ལྷ་ལྷ་མ་མཐའ་སྤེའི་དམར་པོ་ཉང་གཏེར་གྱི་རྩེས་གནང་། ལྷོ་བཟང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་ལ། གཏེར་སྒྲོན་མ་ཉི་རྒྱའི་ཐབ་གཏེར་མེད་གདོད་། བཏུང་
འདུལ་དུག་མའི་ཆ་ལག་བྱུང་དམར་གྱི་དབང་དང་ལྷོ་བསྐྱོར་། བྱུང་གཏེར་བྱགས་སྤྲུམ་ཚོས་ཚོན་བཏུ་གསུམ་པ་ལས་ཀྱི་བྱུ་བྱུང་ནག་པོའི་གཏོར་དབང་། ལྷོ་བསྐྱོར་ལས་ཚོགས་གསལ་བྱེད་བཅས་།
རྒྱལ་བའི་དཔོ་སྤེའི་ཐབ་གཏེར་དཔོ་སྤེའི་བྱུང་བའི་དབང་། ལྷོ་བསྐྱོར་ལས་ཚོགས་བཅས་། བད་གྲིང་བྱག་དོར་གཏུ་མ་པོའི་ལས་ཚོགས་གཐའ་སྤེའི་དུག་སྒྲོལ་བཏུང་ཅི་ལེགས་པ་གཏེར་ཚེན་རིན་པོ་ཚེའི་མཛེད་
པ་། ལྷོ་བཟང་འདར་འཕུར་བའི་བྱགས་ཀྱི་གཐའི་དུག་དཔུང་། ལྷོ་བྱོལ་། ཉང་གཏེར་སྤེའི་བཏུང་ལྟགས་པ་དག་འགོ་ལ། ལྷོ་བཟང་ལ་དུག་དམར་གྱི་ལས་མཐའ་མི་སྒྲོལ་བཏུང་ཅིའི་ཚུ་བོ། དག་

ལྷོ་བསྐྱོར་གྱི་ལེ་

། །གསོད་པུད་

མཁའ་འགྲུབ་པའི་འཕགས་པ་བཅས་ལ།

འཕྲུལ་ལྷོ་གསལ་གྱི་གདམས་ཐབས་ལྟེན་ཅིག་འབྲུང་བ་རྣམས་སོ།། །།བཞི་པ་དབང་གི་ལས་གྱི་སྐོར་ལ། དབང་དུ་བསྐྱུ་བུ་ལྷུང་གྱི་ངོས་ནས་དབྱེ་ན། གནས་སྐབས་སུ་མི་དང་། མི་མ་ཡིན་དང་།
སྐོར་སྐྱོད་དེ་རྣམས་པ་གསུམ། ལྷ་མ་ལའང་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་བཞི་འཇུག། ཡང་ན་དབང་དུ་བསྐྱུ་བ་དཀར་སྐྱའི་ཕྱི་བྱུག་གི་ལྷུང་ཁམས། རྒྱལ་པོ། རྒྱགས་པ། པ་རྟེན། པུའུ་མོ།
སྐྱེ་བོ། དམངས། ལམ་པ་སྟེ་བདུན། བང་གསལ་དང་བཅས་པ་དང་། ལྷ་ཕྱི་དྲི་ཐབས་རྣམས་དང་། རྒྱགས། འབྲུལ་ལོ་རྟེན། རྟེན་འབྲེལ། ལྷོན་ལྷོག། རྟིང་དེ་འཇོན་རྣམས་དང་། ལྷ་
པོ་ལྷོན་རྣམས་ལ་རོལ་པོས་རང་ཉིད་སོ་སོའི། ལྷ་མ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་། ལྷོད་པོ་ན་དང་། ལམ་སྐྱུ་བུར་མཐོང་སྟེ་སོས་པས་དབང་དུ་འདུ་བའི་ལྷོར་མོས་པ་རྣམས་བཞིར་བཞག་པ་སོགས་སོ། །དེ་ལ་སྐྱེ་
མ་དགོངས་འདུས་ལས་ལྷུང་གྱི་ངོས་ནས་སོ་སོར་དབང་དུ་བསྐྱུ་བའི་རྒྱལ་པོ་ལྷོན་གསུངས་ཀྱང་། འདིར་སྐྱུག་པའི་སྐྱེ་སོ་སོའི་ལས་ཚོགས་གྱི་ནང་གསལ་སུ་དབྱེ་བ་ལས་སྐོས་ཚོས་ཅན་མ་དམིགས་པས།
ཕྱོགས་མར་སྐྱེ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་གུ་རུ་བརྒྱ་རྒྱལ་པོའི་དགོས་སྐྱུ་བ་མན་དག་དང་བཅས་པ། དེ་ལྟེ་ཚོ་དབང་ནོར་བུའི་ཐབས་གཏེར་དབང་གི་རྒྱལ་མ་དམར་མོ་ཚོགས་བརྒྱད་པ་གཤམ་རྒྱ་ཅན། དེའི་ལྷུང་པོ་

2

ལྷོ། ཐབས་ངག་འདོན། མངའ་བདག་རྣམ་འབྱུང་འཇིག་འཛིན་ལྷན་གྱི་རྩོམ་ལཱ་འདུག་གཏེར་ལྷན་པ་མ་དམར་མོའི་དབང་། གཞུང་གསལ་བྱེད་བཅས་ཚང་པ། ལྷ་པོའི་རྩོམ་པ་ལང་གཙོ་བོར་
 དབང་གི་ལས་གྱི་རྣམ་རྣམ་མོད། ལོང་རུ་ལྷེ་ཚོན་གཙོག་པོའི་དབང་གིས་བཞག་པ། འདིར་ཚོན་གྱི་དཔལ་གཏེར་རྣམ་དམར་གྱི་དབང་། གཞུང་རྣམ་ཐབས་ལམ་སེལ་ལག་ལེན་བཅས་གིན་རུ་ཐབ་
 པ། ལས་འབྲེལ་ཐབ་གཏེར་ལྷ་ཚོན་དབང་རྣམ་ཚོན་པོའི་རྩོམ་གནང་། འདིའི་རྣམ་དང་རྣམ་ཐབས་ལས་ཚོགས་སོགས་རགས་རིམ་གྱི་རྣམ་ཚུལ་བཞགས་རྣམ་། གཏེར་བདག་གྱི་དཔོན་ཐབ་གཏེར་
 ལྷན་ལྷེ་ཚོན་པོ་བདེ་གསེགས་རྣམ་འདུག་གྱི་བཀའ་རྣམ་དང་ལྷ་ཚོན་གྱི་དབང་། ལྷ་པོ་ཐབས་ལས་ཚོགས་གསལ་བྱེད་བཅས་ཚང་པ། གཞན་ལང་བྱེད་གཏེར་དབང་གི་རྣམ་འབྲེལ་ཚོན་བརྒྱན་དང་།
 འདིའི་རྣམ་གསལ་གྱི་བཀའ་རྣམ་དང་ལྷ་ཚོན་རྣམ་ལགས། ལས་ལྷི་དབང་རྣམ་ལྷི་ལྷན་པོའི་རྣམ་ཐབ་པར་གསལ་བ་རྣམས་གྱི་དབང་ལུང་ཅི་རིགས་པར་བཞགས་རྣམ་ལེད། ལྷ་པོ་རྩོམ་པོར་ལས་ཚོན་
 པོའི་ཐབ་གཏེར་ལམ་ལང་འགོ་མ་རིག་བྱེད་ཚུལ་དང་། ལས་བྱེད་རྣམ་ཚོན་ལཱ་པོ་ལཱ་ཚོར་ཚན་དང་། ལོ་པོ་ལྷེ་ལཱ་པོ་ལཱ་པོ་རྣམ་པོ་ཚོས་གནང་བར་གསལ་པོའི་ལོ་མ་པ་རྣམ་པོ་ལཱ་པོའི་དབང་རྣམ་།

ལོ་པོ་

ལྷ་པོ་

2

ལྷ། །ཉམ་ཚེས་སྐོབ་དཔོན་སྐུ་དག་ཉག་ཉིས། །དམ་ཉམས་མཉམ་དང་ལེགས་བཤེས་པ་ལྟར། །འདྲ་བར་ལོངས་དང་ལོངས་ལ་གོད། །དམ་དག་དང་པའི་དང་རྒྱལ་ལུ་ཅན། །དན་སོང་ཉམ་སྐུ་
 དང་བཅུ་པོ་ནི། །རྒྱལ་འབྲུལ་གྱི་ལྷོ་སྐུ་དང་དུ་བྱེད་ས། །ཞེས་སྐྱིད་རྗེས་ཚུར་བཅད་པས་མན་པ་བློན་མེད་པར་སྐྱུར་བའི་ལྷལ་ཞེས་བཅུ་ལྷ། །ཡང་ན་རིགས་གྱི་དབང་གིས་དག་བགོགས་གཉིས་སུ་འདྲ་
 བ་དང་། །མཐར་སྐྱབ་གི་ལྷལ་ནི་གཟུང་འཛིན་བག་ཚགས་དང་བཅས་པའོ། །ཐབས་ནི་དག་ལ་གཙོ་བོར་ལ་སྐྱོར་དཔེ་བ་དང་། །བགོགས་ལ་ཨར་གཏད་པ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། །སྐྱིད་འོག་ནས་འབྲུང་
 བ་མལ་ཚེར་བྱུང་མཉམ་དུ་འཇུག་པའང་མིན་ལ། །ཕྱི་བྱུང་དུ་སྐྱུར་སྐྱོག་བསད་གསུམ། །དགྲུག་རེད་སྐྱོར་སྐྱོར་གསུམ། །དཔེ་དགྲུག་བསྐྱུང་གསུམ། །མནན་གཏད་ཐོར་གསུམ་ཞེས་དུག་སྐྱུ་གི་ལས་
 ཐབས་ཚེན་པོ་བཅུ་གཉིས་དང་། །ཚོ་འབྲུལ་དང་སྐྱོ་འོགས་སོགས་ལས་བློན་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པ་ཞེས་གསུངས་གུང་འདིར་ཉེ་བར་བཞུ་ན། །འཇམ་དཔལ་གསེན་རྗེས་མན་དག་ལས། །སྐྱུང་བ་དོ་
 རྗེས་མཐར་དུ་གཟུགས། །སྐྱོག་པ་བྱུང་མ་རང་གསེད་འབེབ། །བསད་པས་ཉམས་པ་བདུན་ལྟར་གཙོད། །མཐར་སྐྱུང་འབྲུང་བ་བཞི་ལ་གཏད། །ཞེས་སྐྱུང་བསྐྱོག་བསད་མནན་མཐར་སྐྱུང་དེ་བཞིར་

བཅོད་ལྷུ་ལྷོ་གཉིས།

ལྷོ་ཚེན་པོ།

2

ལྷོ། །འཇུག་གཞུང་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་ལེ་ཚོན། རཏྱའི་གཏེར་ལྷན་གཏད་བཟོག་བཀའ་རྒྱུ་ལ། མདུན་བཤེག་གཏུ་རྒྱ་བསྐྱར་དང་གཏུ་བས་ཀྱི་མན་དག་ལེ་ཚོན་བཅས་སོ། །།གསུམ་པ་བསད་
 པ་ལ། མི་དམ་སོ་སོར་དང་འབྲེལ་བ་ནི་གོང་དུ་བཀོད་ཟིན། གཞན་ཡང་མན་དག་ཟབ་མོར་གྲགས་པ་མཐའ་ལས་པ་ལས། འདིར་བཀའ་མ་གཏུ་བས་ལུགས་གསེན་རྗེ་གི་དཀར་ནག་པོའི་བསད་པ་
 ལྟར་མཁོ་གསུམ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་མ་གྱི་རྒྱ་བཤེག་ལེན། གཞན་ཡང་ལྷན་བཟོག་བསད་གསུམ་གའི་མཐའ་ལུག་པ་གཏུ་བས་ལུགས་བཀའ་གཏེར་གཏེས་ལྷན་ཡང་ལྷོག་ཉི་མ་མདུང་གང་མ་མཐུ་རྣམས་
 ལྷགས་པའི་རྒྱལ་པོའི་གཞུང་གསལ་བྱེད་བཅས་དང། བཀའ་གཏེར་ལྷན་འཇུག་ཡང་ལྷོག་གསེར་གྱི་འཇུག་ཅིག་རྣམས་པོ་གསེན་རྗེའི་ཡང་རྣམས་གི་གཞུང་ལུགས་བཟོགས་ལག་ལེན་བཅས་གི་རྒྱ་
 ཟབ་པའི་མན་དག །གཏེར་རྣམས་ཡང་པོན་པ་རི་བྱོད་སེང་གའི་ཟབ་གཏེར་མར་ལྷོན་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་མཐུ་འདི་ག་རི་ལོ་རྣམས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་མའི་རྒྱན་མོད་རྣམས། གཞུང་ལུགས་བཟོགས་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་
 པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་ལྷོ་རྒྱུ་ལྷན་བཟོག་བསད་གསུམ་སོ་སོར་གྱི་མཚན་བཅས་རྗེས་ལ་གཙོ་བོར་བཏེན་པ་དང། ལན་མཚན་བཅས་ཉིང་དེ་འཛིན་པོ་ནས་ལས་གྲུབ་པ་དང། གསང་བ་མཚན་མེད་དེ་པོ་ན་

བཤེག་ལེན་གསུམ་

ལེ་ཚོན།

མཐོན་པུའི་བཀའ་འགྲུ་ལ།

ཉིད་ཀྱི་ལྷ་བས་རྒྱལ་འདེབས་པའི་རྒྱལ་རྒྱ་ཆེ་བ་གསུངས་སོ།། །།བཞི་བ་མཐའ་རྒྱད་ལ། རྒྱལ་ས་སྡེ་བ་ལས། ཆ་གསུམ་དག་ཏུ་བགོ་བ་ནི། མཚན་བསྐྱེད་འཕང་བའི་ལས་གསུམ་ཡིན། ཞེས་རྒྱུ་
བའི་མཐའ་རྒྱད་མཚན་ལ། བསྐྱོག་པའི་མཐའ་རྒྱད་འཕང་བ། བསང་བའི་མཐའ་རྒྱད་སྐྱེད་པ་སྐྱེ་གསུམ་ཏུ་གསུངས་པ་ཉིད་འབྱུང་བ་བཞིའི་རྒྱུར་བས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ས་ལ་མཚན་པའི་ལས་
ལ། ལྷི་མ་གང་བཀའ་གཏེར་གྱི་གཞུང་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། གཏེར་གཞུང་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་ས་གཏོང་གྱི་རྒྱུར། མི་དམ་ཐ་དད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་མཚན་པའི་ལས་མཐའ་རྒྱེད་
ལྷི་མ་འབྱུང་བ་སོགས་ལས། འདིར་དག་པོ་མཚན་པའི་ལས་གསེན་རྗེའི་གིང་གང་དམར་རྒྱུང་བཀའ་གཏེར་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་། དག་འདོན། རྩོམ་གྱིས་དང་བཅས་ལ། བཀའ་གཏེར་རྒྱུང་འབྱུག་
གིང་གང་ནག་པོའི་དག་མཚན་རྣམས་ཡིན་ཞེས་སེས་བཅས། བགོགས་ལ་མཚན་པའི་རྒྱུར་བ་ལྷུང་གཏེར་ལུང་པ་དུག་རྒྱལ་ས་རྒྱ་གྱིའི་རྩི་རྒྱུང་བཏུ་གསུམ་མཚན་ཐབས་ལག་ཡིན་དང་བཅས་པ་རྣམས་
སོ།། །།གཉིས་པ་རྒྱལ་གཏོང་བ་ནི། ལྷ་མ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ། ལས་འབྲེལ། སངས་བྱེད་སོགས་ཀྱི་གཏོང་པོ་རྣམས་ལས་མཐའ་ལས་པ་ལས། འདིར་ས་བཅད་ཅམ་ཏུ་ལས་འབྲེལ་གྱི་རྣམས་

2

ལྷོ། རྣོར་རྟེན་ལ་འདུལ་ལས་མཐའ་ཐེམ་མེད་གཏུང་བྱོམ་གྱི་གཞུང་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་ཙམ་ཞིག་བཀོད་དོ། །།གཞུམ་པ་མེ་ལ་བསྐྱེག་པ་ལས་དྲག་པོའི་རྣོན་ལྷོག་གི་ཚོགས་ཀྱི། ལྷོ་དང་ལྷོ་བྱུང་བ་
 པ་ཙེ་རིགས་པ་བཀོད་ཐེན། བཞི་པ་རྣོར་ལ་བསྐྱེད་བའི་ལས་ནི། ཡི་དམ་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོང་བ་ཚོར་གྱི་མན་རག་འགའ་ཞིག་རྣོར་བཀོད་པ་རྣམས་མིན་ལ། ལྷོར་ལ་ལས་བཅོལ་བའི་འཕོར་
 ཡིའི་མན་རག་ནི། གཞུམ་པ་བྱུང་རྣོབ་ལྷོ་བྱོམ་གྱི་རྟེན་ལ་ཉི་ཤུའི་རྣོར་འཕོར་དང་། གཤིན་རྣོ་ཚོ་བདག་གི་རྣོ་ཚ་བསྐྱུད་གྱི་རྣོར་གསེས་རྣོར་ནག་འབྱེད་པའི་འཕོར་ཡོ་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་བཞེད་པ་ལ།
 ཙམ་འཕྲི་གསེམ་མེད་ཞབས་ལས་འཕོ་ཡོ་གསེས་རབ་བྱུང་གསེས་གསེན་ཞིང་། ལྷོ་འབྱུང་གྱི་རྣོ་གསེས་རྣོ་བཀའ་བབས་པ་ཁམས་གཞུམ་འབྱུང་གསེས་རྣོར་རྣོར་ནག་ལས་གྱི་འཕོར་ཡོ། རྣོ་མེད་རྣོ་པོ་དང་།
 རྣོ་ཡོ་རྣོར་གསེས་ལ་གྱི་ལས་མཐའ་རྣོར་བྱེད་ལས་གྱི་རྣོར་དམར་སོགས་རྣོ་ཚེར་བསྐྱེགས་པ་ནི་འདིར་བསྐྱེད་བར་མ་ཞུས་ལ། གཏེར་རྣོ་ནག་ལས་པ་རྣོ་པོ་ནག་གྱིས་བྱུ་རྣོ་ཚེ། རྣོ་ནག་པ་བྱུ་གཏེར་གྱིས་རྣོ་ས།
 ལྷོར་བྱུ་བྱུ་མགོན་གྱིས་བྱུ་མཐའ་བཅས་གཏེར་གཞུས་གཞུམ་རྣོ་སོ་སོར་བཞེས་གིང་། ལྷོར་རིག་འཕོན་པ་བྱུ་བྱེད་པས་བྱུ་མཐའ་ནས་ཡང་གཏེར་དུ་བཞེས་པས་གཏེར་རྣོ་ནག་བཞི་ཚོགས་གྱི་གཏེར་མས་པ་

ལག་ལེན་གསེས་

ལྷོ་ཚེར་།

ལྷུང་ལྟོས་ལྟོས་གི་མཚན་པ་ནག་པོ་ནི་གོང་དུ་པད་གྲིང་མན་ངག་གཏེར་ལྡན་གྱི་ལོང་དུ་བཤོད་ཆོད། འདིར་དེ་དང་འདྲ་མིན་དུམ་བུ་སྟོན་ཆོད་པོས་མ་བོང་གཤུ་གོར་ནས་གདན་དུ་སྤྱོད་ལྷུང་
 དུམ་གསལ་དུམ་གྱི་ཡང་ལྟེར་དུག་གི་ལྟོས་པོ་ལག་མེན་དང་བཅས་པ་ཙམ་བཞུགས་སོ། ལྟེར་གསེན་ཆོ་ཆོ་བདག་ལྷགས་འདྲ་ལྷགས་སྡིག་ཡང་ལྷོག་བཅས་འདི་ལྱང་གི་མིགས་སྡགས་འཆར་བ་རྣམས་
 བསམ་མི་པར་བཤུད་དེ་དེ་ལྟར་བར་ལྷག་མེན་གྱི་རྣམ་མ་ཉམས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ལོ་རྒྱུ་དུག་གོར་འདི་ལྷགས་དང་། ཆགས་མེད་མིན་པོ་ཆོ་ཆོ་གཤུ་ལྟོས་གྱི་གཞུང་། ལྱང་ལྷོག་བསྐད་ལོར་
 བཅོ་ལྷུང་པ་རྒྱུ་ལྟོས་ལྟོས་བཅས། བསྐད་པ་ལྷོག་ལྷུང་ཚུ་དམར་འབྱེན། ལྷུང་ལྟོས་ལྟོས་གིན་ཏུ་ཐབ་བུས་ལྷག་མེན་བཅས། གིང་གའང་བགའ་མ་གསེན་ཆོ་ཉེ་མ་བཞི། མན་ངག་དག་པོ་ལྷུང་དེད།
 ལོ་རྒྱུ་བགའ་མ་གསེན་ཆོ་ལྷག་སོགས་ལྟོས་གསལ་པ་སོགས་གྱི་རྣམ་ལྷག་བཞེས་དང་བཅས་པ་དང་། གཞན་ཡང་གོང་དུ་ལྷུང་ལྱེར་འབྲོས་དོན་ལྷོས་པ་དེ་རྣམས་ལལ་ཆེར་གྱི་རྣམ་བཞུགས་པར་ལྟར་ཞིར།
 མོ་རྣམས་ལྟོས་ལྷན་སྟོར་ཡང་ཉང་གཏེར་རྣམ་གི་བསྐད་ལས། ཆོས་དབང་མིན་པོ་ཆོ་ཆོ་ལྱང་ལྱང་སྟོན་ལྟོན་པ་དང་། དམ་སྡགས་ལོ་བ་ལྷུང་དུགས། གཞུ་བས་གྱི་གོང་ལྷག་སོ་མ་ཙན་གྱི་སོག

५

ॐ । रीणस कुमस गते पोर पुषा ते वगेद यणस गेद । सुद कस गुर सुम ग्री वगद गते म केर मरे म सुक द गोक गेद सुदस दद रये य वरी रीणस केद श्रीद कदद व सुक वम पु व गेद
 री । श्री देव गते स व सुद सु गस व ल कु यो गरी म य । व सुक व यो द स सु सु गस वरी उम स ये क स म स उद रीण व र के क वरी सु सुद के क यो री द री स दद य क यण सु र क म वरी सु य वरी
 ग सुद म व स म व र द ग गी म री द गते ग सु र सु स व म री द व द के क यो री श्री क सु य द द ग र द सु । उ वरी म री व ले । म व र सु ग ग स य व म पुे द वरी सु द सु ग श ग स सु द सुे म व सु द सु स सुे द
 ग गी । सु म स ग्री सु क व उ स म सु व व म व लु ग स क र द के स व ग र म व र गृ स व गे द ग्री सुे म व सु व म म र क य व । री म स व उ द सु ग स वरी सु द सु व सु द के र सुे य व र के ये द के री सु द य
 व री क क स गे द सु के क यो स द स सु स ग स द व स व गृ य वरी सु द ल कु यो ग द द सुे स सु र ये य वरी के री सु सु य द द ल कु सु क यो री के सुे य । द य ग ये द ग्री द व द । री री सु व स व स र के ये द म के री
 सुे म ग री म के क री क यो के री ग सु द । उ सु द गृ क र सु स री ग स वरी ये सु व सु ग सु म वरी द री स व सु क र सु स म री के र व द के री सुे द व उ स री री सु व द ग्री य द द द व द के री । सु स व म री री द द

वर्ष १०८३

१०८३

ପର୍ବପଞ୍ଜିକାଦି

୪୫

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁଗକେ ଦୟା ପାଦେ ଯୁକ୍ତାଧ୍ୟାୟେ ପଦପୋକ ମିତ୍ର ପୋକେଶ ଦେଶେ ଶୁଣକର ପରି ସ୍ୱାଧୀନକେ ଗ୍ରାମ୍ୟେ ଦିନେ
 ପମ ପ୍ରାଣେ ନିଦ । ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ଶୁଣକର ପଦପୋକେ ଦିନେ । ଯୁଗକେ ପଦିନେ ଦେଶେ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଯୁଗକେ ପଦିନେ ସାହସେ ପଦିନେ
 କର ଦେଶେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ । ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ
 ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ । ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ
 ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ । ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ
 ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ । ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ
 ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ । ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ
 ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ । ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟ ପରି ସାହସେ ଦିନେ

། དགའ་བཟང་པོའི་ཟབ་གཉེན་དཔལ་ལྷན་རྩོག་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་བབས་པོའི་ལྷན་ཆེན་ལས་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ལུགས་རྩོགས་ལྷུང་འདྲེན་ནོར་ལུ་མཐོང་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་
 འི་ཕྱི་གཤམ་དང་བཅས་པ་ས་གཞུང་ན་ཕོངས་སུ་གྲགས་སྟེང་ལྷིན་ལས་ལུགས་བརྒྱུད་ལུགས་པ་འཇམ་དབྱེདས་གུན་དགའ་གྲོལ་མཚོག་གི་གསུང་ལས་ལྷུང་བ་བཅས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གྲུབ་པོ། །དེ་ལྷན་སྐྱེས་
 ལས་བརྩེན་ལྷན་ལོགས་ཀྱི་ལྷན་ལེགས་པར་བལྟལས་སྟེང་ཚོས་རྩོར་ཉེར་མ་ཤོ་ཚོར་བ་བཅས་ལས་ཏུ་གྲུང་བྱེད་ལྷིན་པོར་གྲུར་བ་གར་ཞེན། ལྷི་ར་ལི་རྒྱུད་བཤད་པ་ལས་ཆེར་ལས་ལེན་ཉམས་པ་ཞེས་ཀྱི་
 ལྷན་ལོ་ཤིགས་པ་མཚོས་ཀྱི་ཉེར། འདིར་གཙོ་པོར་དོར་སེམས་སུགས་ཀྱི་ལྷན་པ་དང་། ཞི་ཕྱོད་དགོངས་པ་རའ་འགྲོལ། ལུ་མ་གསར་བ་འདུས་པ། དགོངས་པ་འདུས་པ། དགོན་མཚོག་ལྱི་འདུས།
 ཕོ་ན་ཉན་གཉེན་མཚོན། ལྷུང་གཉེན་ལམ་ཟབ་དང་། ལུ་མ་ལི་རྒྱལ་འཕྱོར་བྱིན་ལྷན་ཚར་འབེབས། ལྷུང་པོའི་སུ་གཞུང་ཤིགས་འདུས། ཉན་གྱི་གྲག་དམར། གམ་ལུ་ལུ་བཀའ་བརྒྱུད་བདེར་
 འདུས། འཇམ་དཔལ་དགའ་པོ་དང་། ལྷན་ཞེད། དབྱེདས་ཚན་དགའ་པོ། གསེན་ལེ་ལས་ལྷན་དང་། འཇམ་དཔལ་ནག་པོ། ལུ་ག་རྩ། ཚོང་པལ་མེད་ལུགས་རྩོར་མ། ཚོང་བུར་འབེལ།

सवित्रं चतुर्विंशतिका

